

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

قرآنی حقائق

تصوف کے آئینہ میں

از قلم

ترجمان حقیقت حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ

(ایوبیل شریف - ضلع سرگودھا)

الْاِسْمُ الْقُدُّوسُ

نظام بلڈنگ - موہنی روڈ - لاہور

451/2

بسم اللہ الرحمن الرحیم ۵

تعارف

قرنہا باید کہ تا صاحب دے پیدا شود

بایزید اندر خراسان یا اولیس اندر قرن

مقصود کن مکان حق آگاہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے اور یہی دولت عرفان ہے جو کبھی الہام ربانی کو جذب کرتی ہے اور کبھی سینے کے سونٹے کھولتی ہے یہی نور اعظم جسم عالم میں آنکھ کی پتلی ہے اور قلب جہان کے لیے سامانِ جنبش، اس کا قلیل بھی کثیر ہے۔ اور اس کا کم تر بھی برتر و اعلیٰ۔

مرو حق آگاہ اُمت مرحومہ میں مسند رسالت کا جانشین اور خلافت نبوت کا مستحق اولین ہے۔ عُلَمَاءُ اُمَّتِیْ کَانِبِیَا بُنِیْ اِسْرَآئِیْل کی بہترین سند فخر و عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے زمانہ کے جن جبیدوں اور بایزیدوں کو عطا ہوئی اُن کی تعداد ہر دور میں تعجب انگیز قلت میں رہی ہے اور پھر اس قلت کو کم آمیزی نے اور بڑھایا۔

اس راستے میں قلت الاختلاط مع الانام روگوں سے کم مانا ملنا، فدا جوتی اور مقصدوری کا لازمہ قرار پایا۔

خودی را مردم آمیزی دلیل نارسائی یا تو لے درو آشنابیکانہ شواہز آشنائی یا اور مردان کامل نے اپنی بلندی کو چشم ظاہرین سے چھپانے کے لیے اپنی روش میں نشانات ظاہر کو ترک کرنا محبوب قرار دیا۔

انہروں شواہز از بروں بیگانہ روش ایں چیں زیباروش کم تر بود اندر جہان

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ولایت و عرفان گودڑی میں لعل بن کر چھپے رہے ہیں۔ اور محروم
خستہ رنگا ہیں معرفت گودڑی کو دیکھ کر لعل مقصود سے محرومیت کا داغ لے گئیں۔

لیکن صدیقِ طلب اور بلند می استعداد نے طالبِ حق کو مردِ کامل کی تلاش میں
کامیاب کیا۔ اور ظاہر کی بیگانہ و شنی حسن و جمال باطن کو پروردہ بن سکی اور محبتِ نگاہوں
نے سادگی کے بھیس میں حسن و جمال باطن کی سب ادائیں دیکھ لیں۔

لاکھ چمکیں بن سنور کر ماہِ رویانِ جمال سادگی پر ان کی قرباں ساز و سامانِ جمال
آج جس جنیدِ زمانہ اور بایزیدِ وقت، قطبِ العالم کا تعارف مقصود ہے اس کی
ذاتِ گرامی اُسی نسبت کے غلبے سے چشمِ عالم سے پوشیدہ رہی ہے۔ علمِ ظاہر میں
قدیم و جدید علوم کا دریا سینے میں ٹھاٹھیں مار رہا ہے اور معرفت و محبتِ الہی میں اپنی
مثال آپ ہیں اور ظاہر و باطن کی برزخیت کے اس نورِ البشر کی ادنیٰ خصوصیت
یہ ہے کہ آپ کی نگاہِ کیمیا اثرِ پہلی حاضری میں دل کے میل کھیل و صودیتی ہے۔ اور
حُجُوتِ دنیا کی پھٹکار میں آیا ہوا انسانِ محبتِ الہی کی خوبصورت وادی میں پہنچ جاتا ہے
اور ہوائے نفس کا شکار شاہِ بازِ طریقت بن جاتا ہے۔ اور اقبالِ مرحوم کے اس نظریے
کو آپ کی نگاہِ حق میں سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔

اگر اب بھی شعیبؑ آئے میسر ثبانی سے کلیمی دو قدم ہے
طلبِ مولا میں اپنی ہمت آزمانے والا عالم ہو خواہ ان پر اڑھ دونوں اس نگہِ باز
کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ پھر دونوں اپنے حال میں مست ہو کر فنا و بقا کی تکمیل
میں لگ جاتے ہیں۔

اس تحریر کا مقصود اور ہمارے محبت بھرے جذباتِ قلبی کا محور و قطبِ العالم
حبیبِ الہی سیدنا و مرشدنا حضرت مسابزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ العالی ہیں۔
آپ اپنے جدِ امجد شاہِ باز لا مکان حضرت مایظ غلام تفسی صاحب زیرِ بکوی رحمۃ اللہ علیہ

طالبان حق کے سامنے لائے۔ انشاء اللہ العزیز آپ ان مقدس تحریروں کو پڑھنے کے بعد ہمارے ہم نوا ہو جائیں گے اور اگر غلط روش رکھنے والے متصوف کی غلط نقالی سے آپ اصل حقیقت کے پرتو سے محروم ہیں تو اس صحیح رہنمائی کو غنیمت سمجھیں گے اور اس انداز فکر کو اسلام کے لیے تجدیدی کارنامہ کہیں گے۔ اور اگر آپ کا ذہن حقیقت اسلام اور روح ایمان یعنی تصوف سے کسی غلط اندیش یا ناواقف حال صاحبِ قلم کی غلط تعبیرات کے مطالعہ سے متاثر ہو کر نفرت پکڑ چکا ہے تو آپ حضور کی مبارک تحریریں پڑھ کر تمام غلط فہمیوں سے پاک صاف ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ادارہ تصوف رب سلسلہ قرآنی حقائق حضور کی مندرجہ ذیل تحریرات شائع کر چکا ہے۔

قرآنی نظریہ حیات حصہ اول۔ خانقاہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہ قرآنی میں حصہ دوم طریقت کی حقیقت (قرآن حکیم کی روشنی میں) حصہ سوم زیر نظر کتاب۔

حضور قبلہ عالم کی بعض تحریرات پہلے شائع ہو چکی ہیں مثلاً صراطِ مستقیم وغیرہ وغیرہ۔ زیر نظر کتاب طریقت کی حقیقت قرآن مجید کی روشنی میں بہت سے ایسے حقائق کا مجموعہ ہے جو اس امر کا بین ثبوت ہیں کہ علمائے مفسرین جہاں کہیں حال اور کوائف کے متعلق کوئی قرآنی بیان سامنے آیا نہایت خاموشی سے قلم چھکا کر نکل گئے۔ اور حقیقت انہیں مقامات کی تشریح حقیقت تصوف کا بیان تھا۔ جب پڑھنے والے صرف لفظی ترجمہ یا مختصر اور بے ربط تشریح پڑھتے ہیں تو قرآن کے ان مقامات کو بھی متشابہات کی ذیل میں شمار کرتے ہیں اور حقائق کا طالب اپنی پیاس موجود پاتا ہے۔

مثلاً موسیٰ اور خضر کا واقعہ۔ اصحابِ کہف کا قرآنی قصہ وغیرہ ادارہ تصوف امیر کرتا ہے کہ ناظرین اس کتاب کے مطالعہ کے بعد اپنی قیمتی آراء سے مطلع فرمادیں گے۔ اور ہمیں ممنون فرمادیں گے۔

ناظم ادارہ تصوف موہنی روڈ
نظام بلڈنگ۔ لاہور

یہ مجلد کتاب

جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ مندرجہ ذیل رسائل مشتمل ہے

۱۔ قرآنی نظریہ حیات

۱۔ ۳۰ صفحہ

۲۔ خانقاہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہ قرآن میں

۳۱۔ ۵۶

۳۔ طریقت کی حقیقت قرآن حکیم کی روشنی میں

۱۔ ۲۰۸

۴۔ اَلْهُدٰی

۱۔ ۱۶

ان رسائل میں قطب العالم محبوب الہی مُرشدنا حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد عمر صاحب مدظلہ
سجادہ نشین خانقاہ مرصوفہ بیربل شریف ضلع شاہ پور سے جانِ اسلام
وایمان یعنی خفائے تصوف کو کھول کر بیان فرمایا۔ اور موجودہ دنیا کے
شکوک سے بھرے ہوئے ذہنوں کو صاف کرنے کے لئے بلند احوال
کو نہایت پُر اثر پیرایہ میں بیان فرمایا۔

ادارہ تصوف نے طالبان حقیقت کے لئے انہیں شائع کرنے
کی سعادت حاصل کی ہے۔ اُمّتِ مرہومہ کے اولیائے کرام نے اسلام
کی جو خدمت انجام دی ہے۔ اس سے ایک نیا واقف سچا پاک
نفوس کے جذبہ ایمانی کی بنیاد یہی خفائے تصوف تھے جو ان رسائل میں درج ہیں
آپ انہیں بار بار پڑھیں خدا کرے آپ کی محنت بار آور ہو اور حقیقت
کے چہرہ سے آپ کے سامنے پردہ اٹھ جائے۔

مہتمم

ادارہ تصوف

سکونِ قلب بڑی دولت ہے۔

لیکن

یہ نعمت بادشاہ کو اپنی وسیع سلطنت کے باوجود نصیب نہیں

اور

یہ نعمت آپ کو ایک فقیرانہ جھونپڑی میں نصیب ہو سکتی ہے

وہ کس طرح؟

اپنی زندگی کے لمحات کو ان خطوط پر ڈھالیں

جو یہ کتاب آشکارا کرتی ہے

(پنجاب آرٹ پریس پڑ)

اعلاط نامہ

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۴	۱۶	در حقیقت	دریافت
۵۷	۳	لب	سب
۶۳	۳	حبسے	حبسے
۶۳	۶	ارادہ بندے	ارادہ بندہ
۱۶۴	۱	ارات مند	ارادت مند
۱۶۲	۱۱	پھنے	پھلین
۱۷۷	۱۶	بل	بل بوتے
۱۷۸	۱۳	الدنیا	حُب الدنیا
۱۷۸	۱۴	دنیا	حُب دنیا
۱۸۰	۱۲	بنیوا	بے نوا
۱۸۴	۱۱	بہت مصلحین	بہت سے مصلحین
۱۸۴	۱۳	حیثیت جائیگی	حیثیت آجائے گی
۱۸۴	۱۷	کس درجہ کرتی ہے	کس درجہ اتفاق کرتی ہے
۱۸۷	۱۲	اتمام	اتمام پر
۱۸۷	۱۵	پر ہے	پر رہے
۱۸۸	۳	مسلمان	مسلمانوں

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۸۸	۵	احیتنی	احیینی
۱۸۸	۱۹	کر کے	کر
۱۸۹	۱۶	دین کی مدار خیال کی جائے	دین کا مدار خیال کیا جائے
۱۹۲	۸	انبیاء	انبیاء
۱۹۴	۱۴	صرف کر دی	صرف کر دیں
۱۹۵	۳	خود اٹھ جائیں	خود بخود اٹھ جائیں
۲۰۱	۱۹	چمکتے	چمکنے

فہرست مضامین طریقت کی حقیقت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۳	سجاد سے اور ریاضتیں نبیوں کی { سنت ہیں	(۱)	تعارف
۴۵	طریقت کا معاہدہ	۱	پیش لفظ
۴۵	تمثیلی حکایت	۱	مذہب کیا ہے
۴۸	معاہدہ کے بعد سفر	۶	پس منظر
۴۹	خضرؑ کی صورت (پہلا سبق)	۸	سورہ کاف کے تین قسطے
۵۰	دوسرا سبق	۹	قسطہ خضرؑ و موسیٰ علیہما السلام
۵۱	تیسرا سبق	۱۲	خضرؑ کی تعلیم کی ضرورت
۵۱	بے صبری پر بے صبری	۱۳	حضرت سلیمانؑ کا ایک سوال
۵۵	توحیدی آب حیات کے مختلف رنگ	۱۵	شریعہ کی تفصیل
۶۹	گزشتہ	۱۵	نسبت عیسوی و موسوی کا فرق
۶۹	شریعت اور طریقت کا فرق	۱۶	قرآنی توحید
۶۹	طریقت بلند استعداد لوگوں کے لئے ہے	۱۷	لفظی اور علمی توحید
۷۰	طریقت کے لئے عفت ضروری ہے	۲۰	کرامت کی حقیقت
۷۰	طریقت باطنی مشاہدے کا دوام ہے	۲۲	علم لدنی کیا ہے ؟
۷۰	صاحب طریقت کو کیا ہونا چاہیے	۲۳	عابری و باطنی علم کا فرق
۷۱	صاحب شریعت کے تاثرات	۳۸	نسبت تکوینی
۷۱	شریعت حقہ کی حفاظت کا سامان	۴۰	نسبت خضرؑ
۷۴	علمائے حقہ موسوی شریعت ہیں	۴۱	مرید اور پیر
۷۴	اہل طریقت بھی اکثر اہل شریعت ہیں	۴۲	رشد
۷۷	تزکیہ نفس مقدم ہے	۴۳	طریقت کے مجاہدے
۷۷	تزکیہ نفس کی طرف سے بے توجہی		
۷۳	نجات کا مدار تزکیہ پر ہے		
۷۴	تزکیہ نفس صاحب تزکیہ کا فن ہے		

ب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۴	علم اور رشد کا فرق	۷۵	پارہ اول میں تزکیہ کو موخر کیوں رکھا گیا؟
۸۵	بیعت کی اصل	۷۵	پیغمبر کی تربیت میں تزکیہ کا درجہ اول ہے
۸۶	تصوف قدیم اور بعد کے تصوف میں فرق	۷۵	نفسانی امراض کا علاج تزکیہ کے سوا
۸۶	بیعت کا بہترین مفہم	۷۵	کیا ہو سکتا ہے
۸۷	بیعت اسلام میں داخل ہونے کیلئے مہتمم	۷۶	تزکیہ نفس اسلام کے اجزائے ضروریہ سے ہے
۸۷	بیعت طریقت بھی ایک عہد ہے	۷۶	طریقت خدمتِ خلق ہے
۸۸	موجودہ بیعت کا ایک نقص	۷۷	مرشد و ارشاد سے بڑھ کر کوئی
۸۸	مرشد کون ہو سکتا ہے؟	۷۷	خدمتِ خلق ہو سکتی ہے
۸۸	مرشد کی روحانی اولاد اور جسمانی اولاد	۷۷	ذکر الہی سالک کا اس المال ہے
۸۹	حضرتی کا اصل مفہم	۷۸	ذکر کثیر سے دل منور ہوتا ہے
۹۰	ایمان کی حقیقت	۷۹	دل خواہشات سے نکل کر افواہ میں
۹۱	طریقت میں چون و چرا کی اجازت نہیں	۷۹	داخل ہو تو یہی معرفت الہی ہے
۹۲	قصہ موسیٰ و خضر میں خاموش رہنے کی حقیقت	۷۹	احکام شریعت معرفت کا پہلا قدم ہے
۹۳	مرشد کے سامنے تسلیم و رضا	۷۹	سلاطین عالم و کونے نور کے سامنے جھک گئے
۹۳	کی حکمتِ اعلیٰ	۸۰	موسے علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام
۹۳	لفظ مرشد کا مافذ	۸۰	کے پاس کیوں بھیجا گیا؟
۹۴	غیب دانی اور اولیاء اللہ	۸۰	مرشد کی ضرورت
۹۴	امور منکرہ اور سالک	۸۱	مرشد کامل کا نشان کرامت ہے
۹۶	معیت کا درجہ	۸۲	مرشد حق کے کارنامے
۹۶	معیت میں ایک بڑی مشکل	۸۲	فیض ظاہر و باطن کی تقسیم
۹۶	مرشد کے فعل کو حکمت الہیہ تصور کیا جائے	۸۲	بیعت طریقت کا ثبوت قرآن کریم سے
			علم لدنی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۰۷	مرید کی اپنے پیر سے طبعی مناسبت	۹۷	معیت میں صبر مقصود ہے
۱۰۷	آقا فانا کامل بنا دیتی ہے	۹۷	کو فوامع الصادقین سے کیا مراد ہے؟
۱۰۷	علم اور چیز ہے اور فقر کی استعداد اور	۹۸	طریقت کی پہلی منزل مہر ہے
۱۰۸	ظاہر و باطن کا استخراج	۹۸	اور دوسری رضا ہے
۱۰۹	شریعت جسم ہے اور طریقت جان ہے	۹۸	حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۱۰	صاحب علم کب صاحب حال بنتا ہے	۹۸	کی معیت نے صحابہ کو کیا سے کیا بنا دیا
۱۱۱	طریقت کیوں ضروری ہے	۹۸	کامل کی معیت سب کچھ بدل دیتی ہے
۱۱۱	اس لطیف فن میں کامیاب کون ہو سکتا ہے	۹۹	معیت میں تربیت کا طریقہ
۱۱۲	ایک بے جان خطرہ	۹۹	خالقاہیت کی حقیقت
۱۱۲	متنازع مسائل کی حقیقت	۱۰۰	جو ہو رہا ہے سب کچھ مصلحت ہے
۱۱۳	شریعت کی حدود واضح ہیں	۱۰۱	معاہدت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں
۱۱۳	مجازیب شریعت کا ادب کرتے ہیں	۱۰۱	با خدا بودن کی اصل حقیقت
۱۱۴	الراسخون فی العلم کون ہیں	۱۰۲	معیت کے آثار موجود ہوتے ہیں
۱۱۵	تدبر فی القرآن سے اہل شریعت اور	۱۰۳	اسباق تربیت کی غرض و غایت
۱۱۵	اہل طریقت کا اختلاف متسکتا ہے	۱۰۴	اصل دین کیا ہے
۱۱۶	فسخ بیعت	۱۰۴	توحید شرعی سے توحید تکوینی کی
۱۱۶	جب نبھاؤ نہ ہو سکا تو نتیجہ ظاہر ہے	۱۰۴	جانب سفر
۱۱۷	بد عقیدہ مرید کا انجام	۱۰۵	یہ خواص کا منصب عوام کا نہیں
۱۱۷	تربیت کامل سے غیر اللہ کی محبت	۱۰۵	ولایت کی حقیقت
۱۱۷	دل سے کل جاتی ہے	۱۰۵	طبعی مناسبت
۱۱۸	جب استعداد ہی نہ ہو تو پیر کیا کرے	۱۰۶	ظاہر و باطن ایک ساتھ نہیں چل سکتے
۱۱۹	تصوف کیا ہے	۱۰۶	ایک ضروری غالب رہے گا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۰	محبت الہیہ کیوں ضروری ہے؟	۱۲۱	حصہ دوم
۱۶۲	اختلافِ تعدد	۱۲۳	رُشد
۱۶۴	ہدایات	۱۲۴	اصحابِ کف کی مختصر کہانی
۱۶۸	قصہ کی آخری کڑی	۱۲۶	الکف والقیم
۱۷۰	مدت کی تعیین	۱۲۸	ایک جامع دُعا
۱۷۴	آخری ہدایت اور ارشاد	۱۲۹	گوش بند کی حکمت
۱۹۲	صوفی کو کسی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیئے	۱۳۰	قصہ کے اجمال اور اختصار کی وجہ
۱۹۵	زندگی کے دو نظریے	۱۳۱	خانقاہیت
۱۹۹	ذکر کے فوائد	۱۳۳	رحمتِ خاصہ کیا ہے؟
۲۰۰	ذکرِ کثیر	۱۳۴	ولایت
۲۰۱	ابتدائی اور آخری ذکر	۱۳۵	جوشِ ایمانی
۲۰۳	ہوئی	۱۳۶	الکف کا نقشہ
۲۰۴	تصرف سے دنیا آباد ہوتی ہے	۱۳۹	سب اصحابِ کف

حقائقِ الہامیہ کو حال کے رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ بار بار

پڑھیں تاکہ حقائق کی تاثرات سے فائدہ اٹھایا جاسکے

ادارہ تصوف

مادی دنیا روحی دنیا سے اگرچہ بہت کچھ دور ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے تاہم سکون اور اطمینان قلبی کی جستجو میں پریشان ہے اور بہت سی الجھنیں علمی طور پر اس راہ میں پیدا کر دی گئی ہیں تصوف و فقر سرسکون ہے۔ اور ہر پریشان حال کو سکون کی دعوت دیتا ہے اس لیے عام طور پر پیشین اہل تصوف اور تصوف کی پیاس رکھتی ہیں۔ لیکن موجودہ وقت میں کوئی ٹھوس علمی رسالہ تصوف پر پیش نہیں کیا جا رہا اس صورت پریشان حالی کو دیکھتے ہوئے چند احباب نے یہ ادارہ قائم کر دیا ہے۔ تاکہ اس سے بنیادی اور بلند پایہ مضامین اور مقالات شائع کر کے دعوت فکر کا سامان مہیا کیا جاوے۔ ادارہ کو وسعت دینے کے لئے اہل فکر و نظر کو دعوت دی جاتی ہے۔ کہ وہ ادارہ کے ارکان میں داخل ہو کر ہماری امداد کریں۔ مستقل ارکان کے نام کار جسٹرو ہونا لازمی ہے۔ تاکہ شائع کردہ مقالات کی اطلاع دی جائے۔ چند ممبری حسب طبیعت ہے۔

منجانب مہتمم ادارہ تصوف نظام بلڈنگ موسیٰ روڈ۔ لاہور

پیش لفظ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَكَيِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ
عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

جملہ سے سنتے آئے ہیں کہ میاں! شریعت کو طریقت یعنی علم معرفت سے کیا تعلق! لیکن یہ دیکھ کر اور غیرت ہوئی کہ علمی دنیا بھی اب یہ کہنے لگی ہے کہ تصوف و طریقت کا نشان کتاب و سنت میں نہیں ملتا۔ آخر تصوف اور طریقت کیا ہے! یہی الہی معرفت ہی نہیں؟ پھر کیا قرآن حکیم معرفت الہیہ سے خالی ہے؟ اور قرآن حکیم صرف اخلاق، قوانین اور سیاست ہی ہے؟ اور بس؟ اگر ایسے ہے تو پھر ان اخلاق و قوانین و سیاست کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیا تعلق!

یہ کارخانہ کائنات تو اپنی سائنسائی کے لئے تیار کیا اور پیغمبر اپنی معرفت
لے حاشیہ اعلیٰ صفحہ پر

کے لئے رہنما بنائے اور اسی رہنمائی کے لئے قرآن حکیم کا نزول ہوا لیکن یہ سب کچھ حق ہونے کے باوجود یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت میں معرفت کا نشان نہیں تو کونسا عقلمند ہے جو یہ باور کرے۔

اصل میں ریڈیو اسٹیشن سینکڑوں ہیں لیکن اپنا ریڈیو وہی ادا کر پڑتا ہے جس کے لئے ہمیں خواہش ہو اور اس سے دل بستگی ہو۔

بعینہ ہی حال ہے کتاب و سنت کا جسے جس چیز کی طلب ہے وہ اس سے چھٹا لیتا ہے۔ اور دوسرے علوم و معارف کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ آج کل سیاست کی طرف توجہ زیادہ ہے اور اسی پر علمی طبائع قرآن حکیم کی تفسیریں لگی ہوئی ہیں۔ ایک عام امر جس کو سیاست سے کسی قسم کا تعلق نہیں اس کو بھی کھینچ تان کر اپنے سیاسی نظریہ کے ماتحت لایا جاتا ہے ورنہ قرآن حکیم تو سراسر معرفت ہے اور معرفت کے لئے نازل ہوا۔ تاکہ اللہ کے بندے اپنے مولا اور اپنے رب کی شناخت کریں۔ اور اس کی عبادت اور اطاعت سے بہرہ ور ہو کر فلاح دارین پر کامیاب ہوں۔ اگرچہ بعض جزوی مسائل معاشی اور معاشرتی بھی اس کے اندر حسب موقع جھلکتے ہیں لیکن اصل مقصود تو معرفتِ الہیہ ہی ہے اور غالباً کسی کو اس سے انکار نہیں ہوگا۔

ہر دانشور جانتا ہے کہ عمل کی بنیاد علم ہے یعنی ہر عمل کا بیج (تخم) علم ہے۔

گذشتہ صفحے کا حاشیہ جو لوگ پیٹ کو بی اصل مقصد کائنات خیال کرتے ہیں۔ اگر ایسے ہی ہے تو پھر اس کا راز انہ قدرت کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت اور خدا تعالیٰ کو تسلیم کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ ایسی صورت میں الحاد ہو گا دین نہ ہو گا۔

اس لئے جب تک معرفتِ تامہ نصیب نہ ہو احکامِ الہی کی تعمیل کے لئے تیاری نہیں ہو سکتی۔ خواص (انبیاء علیہم السلام) کو پہلے معرفت دی جاتی ہے اور معرفتِ شناسائی ذات کے بعد احکامِ الہی سے سرفرازی بخشی جاتی ہے اور الہامی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن عوام امت کو تیقنِ نسبِ یار (خواص) کے ذریعہ پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ خواص کے پیرو ہو جاتے ہیں۔ اس لئے عوام کو پہلے عمل کی دعوت ہوتی ہے اور پھر عمل۔ ان کو علم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور عمل کا ثواب معرفت کی تمام راہیں کھول دیتا ہے۔

معرفت کا پہلا زینہ شریعتِ حقہ ہے۔ اور دوسرا زینہ طریقتِ حقہ ہے۔ شریعت پر پابند ہونے سے گاہے خود دوسرے زینہ پر قدم اٹھ جاتا ہے اگر استعدادِ کامل ہو۔ ورنہ دوسرے زینہ کے لئے کچھ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے پہلے زینہ کے لئے علمائے کرام کی خدمت میں حاضری ضروری ہے۔ اور دوسرے زینہ کے لئے صلحائے کرام و اہل دل اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہونے سے شرفِ سعادت حاصل ہوتا ہے۔ علمائے شریعت کا یہ کہنا کہ شریعت کے سوا طریقت کچھ نہیں ہے شک ایسے ہی ہے۔ دوسری جماعت کی بنیاد جماعتِ اول ہے لیکن شریعت کی تکمیل اور شریعتِ حقہ کے اندر جان ڈالنے کے لئے طریقت روح کا کام دیتی ہے۔

لَا الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَقَدْ جِئُواكُم مِّنَ لَّدُنِّهِمْ
 نے ہمارے لئے مجاہدے کئے ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔

کسے معلوم نہیں کہ توحید کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو تشریحی ہے اور دوسرا
 تکوینی۔ تکوینی توحید پر کائنات کی تخلیق ہے۔ اور تخلیق کے بعد کائنات کے چلن کا مدار
 تشریحی توحید پر ہے لیکن خود سوچئے جان کے ہوا جسم کیسے فعال ہو سکتا ہے۔ اسلئے
 تمام قرآن حکیم تکوین و تشریح سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہ جبل اللہ (الہی رتبی) تکوین و تشریح کی
 تاروں سے گوندھی گئی ہے جس کی آئینہ شمس معجون سی ہوگی۔ اور کسی ایک جزو کا دوسرے
 سے علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی نابکار ایسے کر بھی لے تو اسلام کی رتبی کھل جانے
 سے بیکار ہو جلتے گی اور اپنی مضبوطی کھو بیٹھے گی۔

یہ چند صفحے طریقت کی حقیقت پر پیش کئے جاتے ہیں صرف نمونہ و رد قرآن
 حکیم کا ایک ایک ورق، ایک ایک صفحہ اور ایک ایک سطر اسی معرفت الہی کی رہنمائی
 سے بھر پور ہے۔ صرف وضاحت کے لئے کچھ عرض کر دیا گیا۔ تاکہ ظاہر میں اپنے دل
 کی بصارت سے یہ اشارات پا کر مطمئن ہو جاویں اور ناطق دھبہ تصوف پر نہ لگاویں کہ یہ
 کتاب و سنت سے باہر ہے ورنہ ہوشیار کے لئے تو سعدیؒ کا ایک شعر ہی
 کافی ہے۔

برگِ درختانِ سبز در نظر ہوشیار

ہر ورق دفترست ز معرفتِ کردگار

ذرا ہوشیار ہو کر اور فرقہ و مسلک سے بند ہو کر یہ ادراق مکرر نہ کر رہے ہونگے
 تو انشاء اللہ وہ کچھ حاصل ہو گا جس کی آپ کو فطرتاً پیا سس ہے۔ قرآنی حقائق کا حصہ
 اول و دوم ”قرآنی نظریہ حیات“ اور خانقاہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہ قرآنی میں۔ غالباً
 آپ پڑھ چکے ہوں گے یہ حصہ طریقت کی حقیقت اسی مقالہ کا تیسرا حصہ ہے۔

ضروری ہے کہ پس منظر دوبارہ مطالعہ کر لیں۔

اس حصہ میں صرف سورہ الکہف کی پہلی آیات اور آخری حصہ سے مراد ہے اور
 حضرت کی بابت آیات کی تفسیری وضاحت کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ فرقہ و مسلک
 سے بلند ہو کر اس حصہ کے اوراق کا مطالعہ فرمادیں گے اور بعض امور کو نیا پائیں گے۔ جو
 پہلے مفسرین کی توضیحات میں نہیں مل سکے۔ ہاں بعض آخری دور کے مفسرین مثلاً مولانا آزاد
 وغیرہ کے تفسیری نوٹوں میں بعض اشارے پائے جاتے ہیں لیکن تسلسل جو ہماری
 تفسیری وضاحت میں آپ پائیں گے کہیں اور نہیں پائیں گے تفسیر قدیم ہو یا جدید۔
 زیادہ وجہ تو یہ ہے کہ علمائے کرام کو فقر و تصوف کے ساتھ کلی مناسبت نہیں۔
 اور وہ زیادہ تر علمی تحقیقات میں کھوٹے جاتے ہیں اور اہل مدعا پر توجہ نہیں دے سکتے۔
 اہل تصوف جو تفسیری مقامات تصوف کی بہترین تشریح و توضیح کر سکتے ہیں
 وہ اپنے خیال میں سرمست عالم کی طرف توجہ نہیں دیتے اور مقامات تصوف و معرفت
 سے علمائے ظاہر چپکے سے نکل جاتے ہیں اور کسی خاص چیز کو ایسے مقامات سے
 پیدا کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے مثلاً اصحاب کہف اور حضرت موسیٰ کے قصہ
 میں کچھ ایسے نتائج اور حقائق واضح نہیں کئے گئے جو دوسرے مقامات پر نظر آتے
 ہیں اور جن کے بیان کی بہت بڑی ضرورت تھی۔

اصحاب کہف میں تو سلسلہ سیاق و سباق کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اور
 الکہف کا صحیح ترجمہ اور تخیل سامنے نہ لاتے ہوئے جو کچھ لکھا گیا وہ تمام بے جوڑ اور بے مقصد
 نظر آتا ہے اور اصل مسئلہ پہلے سے بھی پیچیدہ ہو گیا۔ امید ہے کہ میری گستاخی
 معاف کرتے ہوئے اصل حقیقت کو دیکھنے میں کوشاں ہو کر ہمارے ذوق تفسیری

سے خوش ہوں گے اور اپنے اختلاف رائے سے مطلع فرما کر مشکور فرما دیں گے

آدمی از سہو و خطا پاک نیست

آب روان جز جس و عاشاک نیست

خیر اندیش شریعت و طریقت

محمد عمر کان اللہ لا یرکبوی

مقام کھوڑہ ۲۷ جولائی ۱۹۶۱ء

نوٹ: برادران طریقت کا فرض ہے کہ برادران غیر طریقت تک یہ

چند اوراق پہنچا دیں اور ثواب داریں حاصل کریں۔



مذہب سراسر اطمینان ہے۔ کیونکہ
اس کا مقصد معین اور اس کے وسائل
اور راستے واضح اور روشن اور مرنے
کے بعد ایک درخشاں زندگی کا تصور
پیش کرتا ہے۔



ادارہ تصوف بلند پایہ معیار پر قائم ہے۔ اور یہی
قیود سے آزاد۔ اس کی مطبوعات تسکین دل پیدا
کرتی ہیں۔ اور فطرت انسانی کی پیاس بجھاتی ہیں۔
آپ بھی اس کی مطبوعات پر ایک نظر ڈالیں۔
مندرجہ ذیل کتابیں چھپ چکی ہیں۔

قرآنی نظریۂ حیات قیمت ۸
الہامی ۴

طریقہ کی حقیقت (قرآنی آیات میں) ۴
نوٹ :- "بیموں کتب اکٹھی خریدنے والے کو مجلد
صرف دو روپے میں دی جائیں گی۔"

(گلزار عالم پریس لاہور)

پس منظر

بعض دینی تحریکوں کو کامیاب بنانے کے لئے اعتراض اور شبہات کے جوہر اقدار تصوف پر کئے گئے ان سے متاثر ہو کر یہ چہند اوراق خدمتِ دین تصور کرتے ہوئے لکھے گئے ہیں۔

امید ہے کہ ان اوراق کے پڑھنے سے خورد بخوردہ شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے جو بعض علمی حلقوں کی طرف سے اقدار تصوف پر کئے گئے اور یہ حقیقت واضح ہو جائیگی کہ تصوف اسلام کے حال و حال کے مجموعے کا نام ہے اور تصوف روح اسلام ہے اور اس کی بنیاد کتاب و سنت کے سوا کچھ نہیں اور کہ اس کی زندگی اسلام کی زندگی ہے اور اس کی موت اسلام کی موت کیونکہ کوئی جسم بلا جان زندہ نہیں رہ سکتا۔

توحید و رسالت جو اصل سرمایہ دین ہے اس کی تکمیل ہی اولین مقصد تصوف ہے اور بس حقیقی صوفی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عکس ہوتا ہے اور رسالت کی نیابت کے تمام فرائض ادا کرتا ہے۔ اس مقالے کے پانچ حصے ہیں۔

- (۱) قرآنی نقطہٴ حیات۔ (۲) خانقاہی تصوف کا پورا خاکہ صحیفہٴ قرآنی میں۔
- (۳) طریقت کی حقیقت قرآنی آیات میں (۴) درس تصوف کا ایک عملی سبق سورہ مزمل میں۔
- (۵) قرآن اور تصوف۔

”وہیانا نامی“ تصوف کا پہلا عقیدہ توحید کے بعد ہے جس پر تصوف کا مدار

حقیقی ہے اور ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے بھی اس عقیدہ یا نظریہ کو کئی بار مختلف طریقوں سے جاگتی دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

لیکن آج اس نظریہ کو پیش کرنے کی جرأت کسی کو نہیں۔ کیونکہ مادی دنیا کا غلبہ اتنا ہو گیا کہ روحانیت کا کوئی نظریہ پیش کرنا ساری سوتی دنیا سے مقابلہ کرنا ہے جو کسی کی ہمت نہیں اس لئے ہم نے سب سے پہلے پیش کرنے کی جرأت کی۔

اس سے پہلے خائفانہ تصوف پر بڑکچہ لکھا گیا ہے اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے۔

دو علم دوست حضرات سے پوشیدہ نہیں۔ ۶

فکر ہر کس بقدر ہمت دوست

اور تصوف کے اقدار کو خصوصاً خلوت پسندانہ طریقہ کو نہایت ناموزوں الفاظ سے دہرایا جاتا ہے۔ تاکہ دلوں میں نفرت پیدا ہو اور تصوف کو اسلام سے بیگانہ خیال کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ ہر نظریہ کا پوری توجہ سے مطالعہ فرمائیں گے اور پورے غور سے فیصلہ دیں گے کہ تصوف کی جان اسلام ہے یا کچھ اور۔

اولے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا

صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ
 حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ
 أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا
 مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
 فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ
 فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا
 غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا
 هَذَا نَصَبًا ۚ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ
 أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ
 الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ
 أَن أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ
 فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۚ قَالَ ذَٰلِكَ
 مَا كُنَّا نَبِغُ فَأَرْسَلْنَا عَلَىٰ
 آثَارِهِمَا قَصَصًا ۚ فَوَجَدَا
 عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِينَاهُ
 رَحْمَةً مِنَّا وَغَدَاءًا

اور جب کہا موسیٰ نے واسطے جو ان اپنے
 کے کہ نہ ٹلوں گا میں یہاں تک کہ پہنچوں
 میں جگہ ملنے دو دریا کے۔ یا چلا جاؤں
 برسوں تک پس جب پہنچے دونوں جگہ ملنے
 کے درمیان ان دونوں کے بھول گئے مچھلی
 اپنی پس بکڑی اس نے راہ اپنی دریا میں
 خشک پس جب گذر گئے اس سے کہا واسطے
 جو ان اپنے کے نے ہم کو کھانا ہمارا صبح کا البتہ
 تحقیق ملے ہم اس سفر اپنے سے رنج کو کہا کیا
 دیکھا تم نے جب جگہ بکڑی تھی بنے طرف پتھر کی پس میں
 بھول گیا مچھلی اور نہ بھلا دی مجھ کو وہ مچھلی مگر
 شیطان نے یہ کہ ذکر کروں گا اور بکڑی اس نے
 راہ اپنی بیچ دریا کے عجیب کہا یہی ہے جو کچھ
 تھے ہم چارستے پس پھر آئے دونوں پر نشانوں
 پاؤں اپنے کے نقش دیکھتے پس پایا ایک شے
 کو بندوں ہمارے سے کہ دی تھی ہم نے

مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ

لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ

عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا

عَلَّمْتَ دُشْدًا ۝ قَالَ

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ

صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ

عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ

خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ

شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي

لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي

فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ

أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا

فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ

أَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۖ

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا

رحمت نزدیک اپنے سے اور سکھلایا تھا ہم
نے اس کو اپنے پاس سے علم۔ کہا واسطے اس
کے موسیٰ نے کیا پیروی کروں میں تیری
اور اس کے کہ سکھاوے تو مجھ کو اس چیز سے
کہ سکھایا گیا ہے تو بھلائی۔ کہا تحقیق تو ہرگز
نہ کر سکے گا ساتھ میرے صبر۔ اور کیونکر صبر
کرے گا تو اور اس چیز کے کہ نہیں گھیرا تو نے
اس کو سمجھ سے۔ کہا البتہ یاد کیا تو مجھ کو اگر
چاہا اللہ نے صبر کرنے والا اور نہ نافرمانی
کرونگا میں واسطے تیرے کسی حکم کی۔ کہا پس
اگر پیروی کرے تو میری پس مت سوال کیجیو مجھ
سے کسی چیز سے یہاں تک شروع کروں میں واسطے
تیرے اس کا ذکر پس چلے دونوں یہاں تک
سوار ہوئے بیچ کشتی کے۔ پھاڑا اس کو۔ کہا
کیا پھاڑا تو نے اس کو تاکہ ڈبا دیوے لوگوں
اس کے کو البتہ تحقیق لایا تو ایک چیز بھاری۔
کہا۔ کہ کیا نہ کہا تھا میں نے یہ کہ تو ہرگز
نہ کر سکے گا ساتھ میرے صبر۔
کہا مت پکڑ مجھ کو ساتھ اس چیز کے

نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ
 أَمْرِي عُسْرًا ۝ فَانْطَلَقَا
 حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا
 فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي
 نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ
 نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا
 نُكْرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
 لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
 مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ إِنْ
 سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ
 بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصَحِّبْنِي
 قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝
 فَانْطَلَقَا قَفَّ حَتَّى إِذَا أَتَيَا
 أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا
 أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا
 فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا
 يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ
 قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ
 عَلَيْهِ جُورًا ۝ قَالَ هَٰذَا

کہ بھول گیا میں اور مت ڈال اور میرے
 کام میرے تنگی یعنی دشواری پس چلے
 دونوں یہاں تک کہ جب ملے ایک لڑکے
 کو پس مار ڈالا اس کو۔ کہا کیا مار ڈالا تو نے
 جان پاک کو بغیر بدلے جان
 کے۔ البتہ تحقیق لایا تو چپینہ
 بُری۔ کہا کیا نہ کہا تھا میں نے تجھ کو
 تحقیق تو ہرگز نہ کر سکے گا ساتھ میرے
 صبر۔ کہا اگر سوال کروں میں تجھ سے
 کوئی چیز تو سمجھے اس کے پس مت
 صحبت میں رکھو مجھ کو تحقیق پہنچا تو
 میرے پاس عذر کو۔ پھر چلے
 دونوں یہاں تک کہ جب آئے
 لوگوں کے پاس ایک گاؤں کے۔
 کھانا مانگا لوگوں اس کے سے پس
 انکار کیا انہوں نے یہ کہ ضیافت کریں
 انکی پس پائی دونوں نے بیچ اسکے ایک دیوار
 چاہتی تھی یہ کہ ٹوٹ جاوے پس یہاں کھڑا
 کر دیا اس کو کہا اگر چاہتا تو البتہ لیتا او۔

فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۝ اِسکے مزدوری۔ کہا یہ جدائی ہے درمیان
 سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ ۝ میرے اور تیرے۔ اب خبر دوں گا میں تجھ
 تَسْتَطِيعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ کو ساتھ حقیقت اس چیز کے کہ نہ کر سکا تو اس
 اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ ۝ بدعبر راہ پرستی پس تھی واسطے فقیروں کے
 لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي ۝ محنت کرتے تھے بیچ دریا کے پس
 الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا ۝ ارادہ کیا میں نے یہ کہ عیب ڈال دوں اس
 وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ ۝ میں اور تھا پرے ان کے ایک بادشاہ
 يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ ۝ لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر۔ اور ایسے
 غَصْبًا ۝ ۝ اَمَّا الْغُلَامُ ۝ لڑکا پس تھے ماں باپ اس کے
 فَكَانَ أَبُوهُمَا مُؤْمِنِينَ فَنُحِشِينَا ۝ ایمان والے پس ڈرے ہم یہ کہ گرفتار
 أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا ۝ کرے ان کو سرکشی اور کفر میں پس ارادہ
 وَكُفْرًا ۝ ۝ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا ۝ کیا ہم نے یہ کہ بدلا دیوے اُن کو ربان
 رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً ۝ کا بہتر اس سے پاکیزگی میں اور فردیکے
 وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۝ ۝ مہربانی میں۔ اور ایسے دیوار پس تھی
 لِّلْجِدَارِ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ ۝ واسطے دو لڑکوں یتیم کے بیچ شہر کے۔
 يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ ۝ اور تھا نیچے اس کے گنج واسطے ان
 كَانَ تَحْتَهُ كَنْزُهُمَا وَ ۝ دونوں کے۔ اور تھا باپ ان دونوں
 كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ ۝ کا نیک سخت۔ پس ارادہ کیا
 رَبُّكَ أَنْ يُبْلَغَا أَشَدَّهُمَا ۝ رب تیرے نے یہ کہ پہنچیں جوانی اپنی کو

وَلَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً ۖ اَوْ زَكَّالٍ لِّسِنٍ كُنْجٍ اٰپنا رحمت پروردگار
 مِّنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُمْ اٰپنے سے۔ اور نہیں کیا میں نے یہ کام
 عَنْ اَمْرِي ۖ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ اٰپنے حکم سے۔ یہ ہے حقیقت اس چیز
 مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ کی کہ نہ کر سکا تو اوپر اس کے صبر۔
 آیات بالا پندرہ پارہ کے آخری دو رکوع اور سورہ کہف کے رکوع ۵
 ۷ کی کل ۲۳ آیات ہیں۔ پہلے ان کو غور سے پڑھیں۔ پھر ترجمہ کو ترجمہ سے
 دوہین بار پڑھ کر اسے ذہن نشین فرمالیں۔

سورہ کہف

اس کے اندر تین تمثیلی قصے ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا۔ دوسرا خضر کا۔
 تیسرا ذوالقرنین کا۔ تینوں میں وجہ مشارکت یہ ہے۔ کہ تین قصوں کی شخصیتیں
 غیر نبی ہیں۔ نبی نہیں لیکن اس درجہ کے ہیں۔ کہ ان کو تمثیلاً قرآن حکیم میں
 پیش کیا گیا۔

امثالی تعلیم

قرآن حکیم میں تمثالی تعلیم و تربیت کے نمونے عام ہیں۔ اور مولیٰ کریم اس
 طریقے سے بہت بڑے بڑے اہم مطالب عام فہم کرنے کے لئے مثالی طور
 پر واضح فرماتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ کہ ہر عقل کے لئے
 اس میں موقع ہے۔ فہیم اور عقل آدمی اس سے بہت بڑے مطالب اخذ
 کرتے ہیں اور کم درجہ والے اپنی اپنی عقل کے مطابق بصیرت حاصل کرتے ہیں۔

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ

اس حقیقت کو قرآن حکیم کئی جگہ موقع بموقع بیان فرماتا ہے۔ اس پارہ پندرہ میں تین جگہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ (کہ ہم نے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں آدمیوں کے لئے بیان کیں) فرمایا لیکن وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا کہ انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ (مگر ان سے فائدہ پہنچنے کے بجائے نفرت بڑھتی گئی۔ ان آیات بالا سے) ماقبل یہی الفاظ دہرائے گئے لیکن جن لوگوں کے لئے ہدایت کے سرچشمے کھول دیئے گئے۔ وہ ان امثلہ سے کمال مطالب اخذ کرتے ہیں۔

قصۂ خضر

قصۂ خضر بھی اسی لئے پیش کیا گیا۔ کہ مولیٰ کریم اس کے ذریعہ بہت سے اہم مطالب کی اُمت محمدیہؐ کو تعلیم و تربیت دینا چاہتے تھے۔ خالی قصہ نہیں۔ کہ ایک قصہ کا علم ہو جائے۔ بلکہ سراسر ہدایت و رشد کی تعلیم ہے۔

موسیٰ

یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جو بنی اسرائیل کے اولوالعزم نبی اور رسول اور صاحبِ معجزاتِ ظاہرہ اور فرعون کی مملکت کو تباہ کرنے والے اور اس کے عدائی دعویٰ کی بے بنیاد حقیقت کو روشن کرنے والے تھے۔ جن کے

ذریعہ بنی اسرائیل کے لاکھوں افراد نے قبطیوں کے ظلم سے نجات پائی۔ اور صرف نجات ہی نہیں دلائی۔ بلکہ تخت و تاج کا بنی اسرائیل کو مالک بنا دیا۔ اور دین دنیا کی عزت دلائی۔ یہ تمام باتیں موسیٰ علیہ السلام کی بزرگی و عظمت کے لئے کھلی اور روشن دلائل ہیں۔

حضری تعلیم کی کیوں ضرورت پیش آئی

روایات میں آیا ہے۔ کہ آپ ایک دن وعظ فرما رہے تھے۔ کہ ایک آدمی نے عرض کیا۔ کہ آپ سے کوئی زیادہ بھی علم رکھتا ہے۔ تو جواباً کہا کہ میں نہیں جانتا۔ چونکہ اس جواب سے تکبر کی بو آتی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں سے کسی صورت پسند نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے حضرت خضر کو پیش کیا۔ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ان کا علم ان کے مقابلہ میں کیسا ہے لیکن ایسا ہو بھی۔ تاہم ہماری سمجھ اس سے جدا گئی ہے۔ کہ یہ روایات ہیں جو ضرورت پر اکثر پیش کی جاتی ہیں۔

اصل حقیقت

موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تشریعی تھی نہ کوینی نہیں تھی۔ اور جب تک بنی اسرائیل کو خلاصی دینے کی ضرورت تھی۔ اس وقت تک تو شریعت اور ظاہر مبینی پر موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا ضروری تھا۔ لیکن جب یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد علم تکوین کی تربیت دینی ضروری تھی۔ تاکہ یہ اولوالعزم نبی اپنے انتہائی

کلمات کو پہنچے۔

ہمیشہ سے ایسا چلا آتا ہے۔ کہ ہر صاحب ہدایت کو پہلے علم ظاہری سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پھر دوسرا قدم اٹھانے کے لئے اس کا راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ تاکہ وہ اسرار الہیہ کا مخزن ہو کر خدائے حکیم کی حکمتوں اور تدبیروں سے واقف ہو کر بارگاہ الہیہ سے کسی وقت بھی سرنہ اٹھائے۔ اور ہر آن عبودیت کی جلوہ آرائیوں سے روشن ہوتا رہے۔

حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ط (یہاں تک کہ موت آجاوے) کیونکہ پہلا کام جب ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر دوسرے کام یعنی باطن کی آبیاری شروع ہو جاتی ہے۔

تفصیل

اس خاکہ کو واضح کرنے کے لئے تکوین و تشریع کے معرہ کو حل کرنا ضروری ہے۔ ایک قانون الہیہ تکوینی ہے۔ دوسرا قانون الہیہ تشرعی۔ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ط (انعام)

اس نے آسمان و زمین پیدا کئے۔ اور اندھیرا اور روشنی بنائی۔ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ کَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ط (تغابن)

اس نے تمہیں پیدا کیا بعض تم سے کافر ہیں اور بعض مسلمان ہیں۔ اور ایسی بہت سی آیات ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نیک و بد کا پیدا کرنے والا ہے۔ نور، اندھیرا۔ دونوں کا خالق وہی ہے۔ شر و خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرماتے ہیں۔

اِنْ تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ یَّقُولُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَ

اِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ طَقُلْ كُلٌّ
 مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ۔ نیکی انہیں پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
 اور کوئی بُرائی پہنچتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تیری وجہ سے ہے۔ آپ انہیں
 کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

غرض تکوین میں نیکی خود نیکی ہے لیکن بدی بھی تکوین میں نیکی ہے۔ کیونکہ
 خود خالق سراسر نیکی ہے۔ اور صرف نیکی کی پیدائش اس سے ظہور پکڑے گی
 ہمارے آپ کے نزدیک تو نیکی اور بدی کی تمیز اپنی اصناف سے ہے لیکن
 یہ اصناف یہ چھوڑ دیا جاوے۔ تو ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔
 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ط کہہ کر اسے حق قرار دیا جاتا ہے۔ اس
 کی مثال یوں خیال کیجئے۔ کہ مسجد و محراب اور اس کے ساتھ بیت الخلاء
 (یا خانہ) بیت الطہارت (غسل خانہ) عام ضرورت کے مطابق ایک درجہ
 رکھتے ہیں۔ کیونکہ طہارت خانہ نہ ہو۔ تو مسجد میں داخلہ کیسے ہو لیکن جب عام
 ضرورت کو چھوڑ کر دیکھا جائے۔ تو مسجد و محراب کو پاک اور غسل خانہ اور ٹی کو
 پلید خیال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں جو شر ہے۔ وہ بھی حقیقتاً خیر کو پروان چڑھانے
 کے لئے ہے۔ فرماتے ہیں۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ
 اَيْسَكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط کہ موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں دیکھا
 جاوے کہ کونسا اچھا عمل گزار ہے) اب اگر شر نہ ہو۔ تو پھر یہ امتحان کیسے۔
 تو معلوم ہوا کہ شر کی بھی اتنی ہی تکوین میں ضرورت ہے۔ جتنی خیر کی۔ کیونکہ یہ
 صفات متقابلہ سے ہیں۔ اور ایک کے بغیر دوسرے کی تمیز مشکل۔

شیطان الرحیم بڑا مردود ہے لیکن اس کے سوا دنیا تمام بے رونق ہے۔
تمام رونق بازی دنیا کی اسی مردود سے ہے۔ جب ایسا ہے۔ تو اس کو کیوں
بڑا کہا جاوے۔ گو ہمیں حق ہے کہ اس کو بڑا کہیں۔ کیونکہ ہمیں دھوکے دیتا
ہے۔ اور رب کریم جیسی ہستی سے ہماری توجہ ہٹاتا ہے۔ لیکن آفراس نے
بھئی تو کسی مساحت عام کے لئے اسے پیدا فرمایا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک سوال کہ شیطان کیوں پیدا کیا گیا
حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہیہ میں عرض کیا۔ کہ اللہ العالیین
ہر چیز کی ضرورت ہے لیکن اس شیطان بعین کی کیا ضرورت تھی۔ مولیٰ کریم نے
فرمایا۔ کہ اگر اس کی ضرورت نہیں۔ تو ہم اسے تمہاری قید میں دے دیتے ہیں۔
چنانچہ وہ قید ہو کر آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ حضرت سلیمانؑ زنبیل بنایا
کرتے تھے۔ اور اس کی فروختگی پر گذران تھی۔ سبحان اللہ کتنے بڑے بلند
بادشاہ کہ ہوا تخت اڑائے پھرتی ہے۔ لیکن اپنی کمائی سے گذران رکھتے ہیں۔
لیکن جس دن سے شیطان قیدیں آیا۔ کوئی زنبیل فروخت نہ ہوئی۔ آخر تین دن
گذر گئے۔ فاقہ نے تنگ کیا۔ تو بارگاہ الہیہ میں عرض کیا۔ کہ آج تیسرے دن
سے بھوکا ہوں۔ کوئی زنبیل فروخت نہیں ہوئی۔ جواب آیا۔ کہ کیسے فروخت
ہوں۔ جبکہ فروخت کنندہ تمہاری قید میں ہو۔ کیونکہ دنیا کا تمام کھیل اس سے
چل رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو۔ تو یہ تمام کارخانہ ختم ہو جاتا ہے۔ حاکم۔ بادشاہ۔ رعایا۔
راعی۔ نبی سادی وغیرہ وغیرہ امور کی اسی وجہ سے ضرورت ہے۔ کہ یہ

دنیا میں فساد قائم کرتا ہے۔ اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ورنہ فساد نہ ہو۔ اور گمراہی نہ ہو۔ تو پھر انبیاء اور اولیاء کی کیا ضرورت۔ غرض تکوینی صورت میں کوئی چیز بُری نہیں۔ ہر چیز نفع سے پُر ہے۔ کُتا بُرا ہے۔ لیکن کُتے کے منافع بھی ہیں۔ شراب بُری ہے لیکن خود سُرّانِ حکیم شارب ہے۔ کہ اس کے اندر منافع بھی ہیں لیکن نفع سے ضرر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے حرام قرار دی گئی۔

تشریع

دنیا کی پیدائش کے لئے تو قانونِ تکوینی سے کام چلتا ہے لیکن دنیا کے نظام کے لئے تشریع کی ضرورت ہے۔ یہاں نیکی بدی کی تمیز ضروری۔ لَا یَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا الشَّيْئَةُ ط یعنی نیکی بدی برابر نہیں۔ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْأَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِی الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ آپ کہہ دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر۔ یا اندھیرا اور نور برابر ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (سایہ اور گرمی برابر نہیں) قانونِ انظمام میں اگر یہ فرق ہٹا دیا جائے تو تمام انتظامِ دنیا ایک دن میں تباہ ہو جائے گا۔ اور دنیا چل نہیں سکتی۔ اس لئے خود قانونِ خلقت کے مطابق مولے کریم اپنے منشاءِ قدرت کا ظہور فرماتے ہیں لیکن انبیاء علیہم السلام کے احکام کے ذریعہ اپنے قانونِ انتظام کو جاری فرماتے ہیں۔ پہلے علم کو علمِ باطن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے کو علمِ ظاہر یا شریعت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ پہلے علم کی عنایاتِ الہیات سے ہوتی ہیں۔ اور دوسرے علم کی وحی کے ذریعہ تعلیم

ہوتی ہے۔ پہلے میں واسطہ نہیں۔ اور یہاں واسطہ جن کو پہلے علم باطن دیا جاتا ہے۔ ان کو نبوت سے سرفرازی بخشی نہیں جاتی کیونکہ وہ انتظام ظاہر سے قاصر ہوتے ہیں۔ نبی ظاہری شریعت کو پہلے چلاتا ہے۔ بعد میں حقیقت پر جاتا ہے۔ اگر علم لارنی سے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے واقف کرویا جاتا تو فرعون سے ان کی کیسے بچھنتی۔ اور کیونکر بنی اسرائیل کو خلاصی دلائی جاتی۔

موسیٰ علیہ السلام کو ہر طور پر جاتے ہیں۔ ہم کلامی خدا کے قدوس سے مشرف ہوتے ہیں۔ اور پھر ظاہری آنکھوں سے دیدار کے طالب ہوتے ہیں لیکن ایک ہی جلوۃ الہی سے بے ہوش گر جاتے ہیں۔ واپس آتے ہیں۔ تو امت کو بچھڑے کی پرستش میں مصروف پاتے ہیں۔ غصے میں آکر الہی تختیاں پھینک دیتے ہیں اور اپنے بھائی ہارون کی دائرہ اور سر کے بال پڑ کر گھسیٹتے ہیں۔ اور جب ستر آدمی قربان کراتے ہیں۔ اور بجلی ان پر گرتی ہے۔ تو برملا کہہ دیتے ہیں۔ رَبِّ لَا تُشْنِتْ أَهْلَ كَتٰهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ اِيَايَ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الشُّفٰهَاءُ وَ مَنَّا اِنْ هٰی اِلَّا فُشْنَتُكَ۔ اے رب میرے! اگرچہ ہوتا تو ہلاک کرتا ان کو پہلے اور مجھ کو بھی۔ کیا ہلاک کرتا ہے تو ہم کو ساتھ اس چیز کے کہ کیا ہے و قوفوں نے ہم سے۔ میں یہ گرفتہ تیرا۔ یعنی آزمائش تیری۔

خود سوچئے اگر تکوین کے راز کھلے ہوتے۔ تو ایسے بے ادبانہ الفاظ کیوں بارگاہِ رب العزت سے کہے جاتے۔ اور قدرتِ ربی کی حکمتیں سامنے ہوتیں۔ تو کیوں اتنے غضب ناک ہوتے۔ اور کیوں بھائی ہارون کی بے عزتی کرتے۔ ان کا کیا قصور تھا۔ وَمَا تَشَاوُنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ مَا تَمَّ كَمُجِبَّاتٍ۔ مگر خدا تعالیٰ

چاہتا ہے۔ یہ تکوینی الفاظ جس نے سُننے ہوں۔ اور جو اس حقیقت عظمیٰ سے واقف ہو۔
بھلا وہ کیسے اتنی پریشانی ظاہر کرے گا۔ بلکہ شاہ فرماتے ہیں۔

کی بھر و اس اس آشنائی دا
ڈر لگدا اٹے بے پرواہی دا

(یہ ہے تکوینی حال)

فرعون کی کیا مجال تھی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا منکر ہوتا۔ اور تیسرے
نعم نہ کرتا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیونکر ظاہر ہوتے۔ اور کیونکر بنی اسرائیل کے
ایمان کی تقویت ہوتی۔ جوں جوں اس طرف انکار ہوتا گیا۔ توں توں دوسری طرف سے معجزات
پیش ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ کئی لاکھ بنی اسرائیل کے ایمان بچتے ہو گئے۔ ورنہ کیسے
ممکن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر وہ گھربار چھوڑ آوارہ دشت و صحرا ہوتے۔
اور کیونکر فرعون کی ہلاکت دنیا کے لئے ایک نمونہ بنتی۔ یہ سب تکوینی معاملہ تھا جس
سے ایک تشریح بھوٹ نکلی۔ اور ایک مسئل اپنے پورے نشان و شوکت سے
دنیا میں جا چمکا

نسبت عیسوی اور موسوی کا فرق

موسیٰ علیہ السلام فطرتاً تشریعی تھے۔ پیدائش بھی تشریعی تھی۔ اگرچہ پرورش اور
تربیت میں تکوین سے واسطہ پڑا لیکن پھر بھی وہ اس سے متاثر نہ ہوتے تھے۔ طبیعت
میں جلال تھا۔ جو موافق مزاج تشریع تھا۔ تکوین سر اسر نیاز ہے۔ اور جمال ہے۔
عیسے علیہ السلام کی فطرت اور پیدائش تکوینی تھی یعنی بن باب پید ہوئے۔ بچپن میں

بول اُٹھے۔ پرورش جمالی تھی اور تشریحی لیکن اپنی تکوینی نسبت سے وہ پرندے بنا کر اُڑاتے رہے۔ اندھوں کو دینا بناتے چلے گئے۔ اور موتی کو زندگی دلائی۔ کسی سے لڑے نہیں جھگڑے نہیں۔ جہاد کے لئے تلوار تو کجا، تھوک تک نہیں اٹھا۔ بلکہ کسی نے ماتم اٹھایا تو اپنا منہ سامنے کر دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام باوجود ایک بھاری سلطنت بنانے کے دنیا میں اتنے روشن نہ ہوئے۔ جتنا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہودی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی وگت سے بسر کر رہے ہیں۔ اور عیسائی اس وقت سے لیکر آج تک باعزت سلطنتوں کے مالک چلے آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہی فرق نسبت تکوینی و تشریحی کا۔ یعنی توحید ذاتی و توحید صفاتی کا۔

قرآنی توحید

قرآنی توحید ایک مزدوجہ (آمیزش یافتہ) توحید ہے۔ ایک سر توحید تکوینی میں ہے۔ اور دوسرا سر توحید تشریحی میں۔ خالق کی طرف سے سر توحید تکوینی ہے۔ اور رسالت کی طرف سے سر توحید تشریحی ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیے۔ ہر جگہ یہ امتزاج اتنا خوبصورت ملتا ہے۔ کہ ایک کو ایک سے جدا نہیں کیا جاتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ط يَدْخُلُ مِنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ط وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ط تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ جسے چاہتا ہے۔ اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ اور ظالموں کے لئے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے (سورہ دہر کی آخری آیات) غور کریں۔ ایک آیت میں چار ٹکڑے ہیں۔ پہلا اور

تیسرا تکوینی (ذاتی توحید) ہے۔ اور دوسرا اور چوتھا تشریحی یا صفاتی۔

فہم قرآن

فہم قرآن کے لئے ضروری ہے۔ کہ تکوین اور تشریح پر برابر کی نظر ہو۔ اور ایک وقت ایک مسلمان دونوں توحیدوں سے فطرتاً مناسبت رکھتا ہو۔ اور دونوں توحیدوں سے بہرہ ور ہو۔ جو عالم مقام تشریح سے آگے نہ گذرے وہ اپنے مسلک توحید میں کامیاب نہیں ہوتا۔ جب تک اپنے اندر ذوق توحید تکوین سے نہ پیدا کرے گا۔ اور تکوینی صوفی صفات الہیہ سے روشن نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ لباس شریعت سے آراستہ نہیں ہوتا۔ گو تکوینی توحید کے بلند مقام پر کتنا بلند ہو کر چکے۔

لفظی توحید

لفظی توحید کوئی قدر اپنے اندر نہیں رکھتی۔ اور نہ ہی اس توحید پر توحیدی ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ توحیدی ثمرہ کیا ہے؟ یہ کہ نفوس انسانی میں خود بخود جذب ہوتا جائے۔ اور کسی کو مترابی کی مجال نہ رہے۔ صاحب توحید کی آنکھ کا وار اس کے ہاتھ کے وار سے تیز ہو۔ اور اس کے دل کا زور اس کی زبان کے زور سے زیادہ ہو۔ بلکہ زبان گنگ ہو لیکن دل روشن اسرار الہیہ کی شعاعیں باہر پھینک رہا ہو۔ اور ایک دنیا سحر زگاہ ناز و نیاز ہو۔

علمی توحید

علمی توحید علما کی، موجودہ وقت لفظی ہونے کی وجہ سے بے اثر ہے۔ کتنے

و عظم ہو رہے ہیں۔ کتنے درس قرآنی شروع ہیں۔ جو نفوس اپنا دل لے کر حاضر ہوتے بھی ہیں۔ وہ بھی اٹھتے ہیں۔ تو سر اٹھاٹھے ہوئے۔ آنکھیں ہیں تو بے باکانہ ادھر ادھر پھرتی ہوئی ہیں۔ دل ہیں تو سر اسر خواہشوں سے پُر اور پریشان۔

حضرت موسیٰ کا قصہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے آیا ہے

یہ قصہ حضرت موسیٰ ہمیں تعلیم دینے کے لئے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ کہ ہر صاحب علم کو شرعی توحید سے ایک قدم توحید تکوینی یا ذاتی کے لئے بڑھانا ضروری ہے۔ اور اس کے لئے جیسے معلم کتاب کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی ایک مربی اور مرشد کی ضرورت ہے۔ اب آیات مندرجہ بالا کی نشاندہی کر کے موقع بموقع نتائج پیش کئے جاتے ہیں۔ تاکہ تحریر بالا کے سمجھنے میں آسانی ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ وَ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِفَتٰیہٗ لَا اَبْرَحُ حَتّٰی اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِیْنِ اَوْ اَمْضٰی حَقْبًا ۚ طَلَبَ حَبِجًا۔ اور عزم کامل کا نمونہ آیت بالا دیتی ہے۔ کہ سالک جب ہدایت ربی کے لئے نکلے۔ تو تمام تعلقات کو چھوڑ کر چلے۔ اور اپنی ہمت اتنی رکھے۔ کہ سالوں گزر جائیں لیکن مقصد حاصل کئے بغیر نہ بیٹے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو امر ربی ہوا۔ کہ آپ ہمارے خاص بندے کی تلاش میں چلیں۔ اور غالباً مجمع البحرین کا نشان بھی دیا گیا۔ آپ کے خادم یوشع بن نون تھے جو آپ کے بعد خلیفہ ہوئے۔ اب بھی دستور ہے۔ کہ جب ولی اللہ لوگ کسی خائن تربیت کے لئے چلتے ہیں۔ تو وہ اپنا ایک خاص خادم (درویش) ساتھ کر لیتے ہیں۔ مدت

کے سوارِ نفاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس سے بڑھ کر جس نعمت کے لئے وہ جارہے ہیں۔ اس سے اپنے شاگرد کو بھی سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مولائے کوئی عام آدمی نہیں۔ خدائے قدوس کے برگزیدہ اولوالعزم مرسل صاحبِ کتاب و کتابت ہیں۔

فَلَمَّا بَلَغَا جَمْعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۚ قدرتِ خدا اس مقام پر پہنچ گئے۔ جہاں کی نشان دہی مولائے کریم نے فرمائی تھی۔ اور پھیلی جو کہ اپنے کھانے کے لئے بطور زادِ راہ اپنے پاس تھی۔ ایک پتھر پر رکھی لیکن چلتے ہوئے آپ کے خادم حضرت یونس نے تو پالیا۔ کہ پھیلی کہیں نکل گئی ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ سوتے تھے۔ دل میں کہا۔ جب اکٹھیں گے تو کہہ دوں گا لیکن جب بیدار ہوئے۔ اور چلتے لگے۔ تو بھول گئے

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاةً لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۚ حضرت جب بہت کچھ دُور نکل گئے۔ اور تھک کر پور چور ہو گئے۔ تو فرمایا کہ کھانا لاؤ۔ کہ ہم اس سفر سے بہت ماندہ ہو گئے ہیں۔

قَالَ ارْعَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۚ کہ جب پتھر پر بیٹھے تھے۔ تو اس وقت میں پھیلی کو بھول گیا تھا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ کہ آپ سے ذکر کرتا۔ وہ تو دریا میں چلی گئی ہے

عجب طریقہ سے۔ بھول جانا بھی اللہ کی حکمت تھی۔ کہ ایسے سفروں میں مجاہد سے وسیعے جاتے ہیں۔ اور تکالیف سے طبیعت کی تیزی کو ٹھنڈا کرنا مقصود ہوتا

ہے۔ نہ بھولتے تو لمبا سفر نہ کرنا پڑتا۔ اور کوئی مشقت اٹھانی نہ پڑتی۔ اور اس نعمت کی قدر نہ ہوتی جس کے لئے گھر سے نکلے تھے۔

کرامت کی حقیقت

پچھلی مژدہ کا بھاگ نکلنا۔ زندگی کے سوا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہ تھی کرامت اس عبد صالح کی جس کی خدمت میں حضرت مولائے حاضر کے لئے جا رہے تھے۔ مولائے کریم اپنے خاص بندوں کو جب عزت بخشتے ہیں۔ تو ان کی عزت افزائی کے لئے ایسے امور ظاہر فرماتے ہیں۔ جو عام طور پر کرامت کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ اور جو عقل سے بالا ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاص نشان ہے۔ جو مولائے کریم اپنے بندوں کو دوست و دام سے ممتاز فرمانے کے لئے عنایت فرماتے ہیں۔

مولائے علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا۔ کہ پچھلی زندہ ہو کر بھاگ گئی۔ تو فوراً تار گئے۔ کہ وہی مقام تھا۔ جہاں مجھے اس بندہ خاص کو تلاش کرنا تھا۔ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبُغْ۔ یہی جگہ ہے جس کی تلاش ہمیں تھی۔ چنانچہ واپس اپنے پاؤں پر لوٹے۔

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَتَمْنَاهُ مِّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو اس بندہ خاص کو پا گئے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اکرام فرما رکھے تھے۔ اور جسے اپنا علم خاص دے رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ مولائے کریم نے کیا تعریف حضرت خضر کی فرمائی۔ پہلے فرمایا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ہمارے خاص بندوں میں سے ایک خاص بندہ ہے۔ پہلے عَبْدًا کی تائید سے

تعلیم و تفریح کا اظہار فرمایا۔ پھر مِنْ عِبَادِنَا کی قید لگا کر اور شان بلند فرمایا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر فرمادیا۔ کہ ہمارے کئی مخلص بندے اور بھی اس قسم کے ہیں۔

یاد رہے۔ کہ عبد کا لفظ منصب و اخلاص خدائی کے لئے نہیں۔ اکثر انبیاء کو اس لفظ محبوب سے سرفرازی بخشی گئی۔ نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ۔ ہارون۔ الیاس (سورۃ الصافات) سلیمان۔ داؤد۔ ایوب (سورۃ ص) کو سرفراز فرمایا گیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر کو پیغمبر نہ تھے لیکن درجہ میں کچھ کم بھی نہ تھے۔

یہ الگ بات ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی تھے۔ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اور وزیر وزیر، خواہ وزیر کا علم بادشاہ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عام سوال ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے۔ وہ غیر نبی کے پاس کیسے بھیجے گئے۔ جس کے جواب میں کہا جاتا ہے۔ کہ علم میں تو موسیٰ بلند تھے۔ لیکن ایک خاص علم کی تعلیم کے لئے۔ بیشک ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر خضر می علم موسیٰ علم کے برابر مان لیا جاوے۔ یا زائد ہی تسلیم کر لیا جاوے۔ تو پھر موسیٰ رتبہ اور منصب میں کیسے کمی ہو سکتی ہے؟ استاد در عایا ہوتا ہے۔ اور بادشاہ شاگرد ہوا کرتے ہیں۔ خود موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے۔ تو خضر سوئے ہوئے تھے۔ جب کپڑا اکٹھا کر دیکھا۔ تو فرمایا۔ اِنَّكَ بِاَرْضِكَ السَّلَام۔ آپ پر سلام ہو۔ آپ اپنی زمین میں ہیں۔ یعنی میں ایک امت کا آدمی ہوں۔ پھر اس پر پس نہیں۔ فرماتے ہیں۔ وَ اَتَيْنَاكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا۔ کہ ہم نے اس کو اپنی رحمت خاصہ سے بھی سرفرازی دی۔ رحمت کے معنی فضل و کرم کے سوا اور کیا ہوں گے یعنی بڑے فضل و کرم کے آپ مالک ہیں۔ اس کے بعد وَعَلَّمْنَاهُ صِنْدُ نَا عَلَمًا

ہم نے اس کو اپنا علم خاص بھی دیا۔ ان الفاظ پر غور فرمایا جاوے۔

علم لدنی

یہ وحی کا علم نہیں۔ بلکہ یہ الہامی علم ہے۔ بشرییت والے تو وحی سے علم کو بلند کہتے ہیں۔ اگر ایسے ہی توجہ بھی؟ لیکن اس علم لدنی کا کیا کہنا۔ جو بلا واسطہ مولیٰ کریم کی ذات سے کسی کو نصیب ہو۔ آج اس علم لدنی کے الفاظ پر اہل علم و سحر اڑاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ وحی کے سوا کوئی دوسرا علم قابل توجہ نہیں۔ نہ ہو لیکن قرآن حکیم خود تو اس کی بڑی تسد فرما رہے ہیں۔ اور موشے جیسے پاک بستی اور بلند منصب رسول کو جس کی تعلیم کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ کیا اس قابل ہے۔ کہ ایک عالم دین مذاق اڑائے۔

جہاں نبی ہوتے ہیں اور رسول۔ وہاں اس علم لدنی والے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ایک رسول کو ارشاد ہوتا ہے۔ تو پھر کیونکہ کتاب اللہ اور کتاب الرسول کے عالم کو اس سے بے نیاز خیال کیا جا سکتا ہے۔ دراصل کتاب و سنت کی تعلیم کامل ہی تب ہوتی ہے۔ جب تعلیم شرعی تعلیم کے ساتھ مکمل کی جائے۔ ورنہ نامکمل ہے۔ کیونکہ شرعی تعلیم صفاتی توصیف کا حصہ اور علم ہے۔ اور لدنی تعلیم ذاتی توصیف کا حصہ اور علم ہے۔ اور جب تک اصل تک نظر نہ پہنچے شرع کی حقیقت نہیں کھلتی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ اکثر اہل علم اپنے علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد اپنی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اہل طریقت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور اپنی اصلاح نفس اور تزکیہ کے لئے

سالوں ان کی خدمت میں رہے۔ اور پھر سلیم کیا کہ جو کچھ پہلے تھا۔ وہ اس تزکیہ نفس کے سوا بے کار تھا۔

موسوی تعلیم کو خفصری تعلیم سے چار چاند لگ گئے۔ اور ظاہر و باطن ایک ہو گئے۔ دل کی آنکھ جب ظاہر آنکھ کے ساتھ اٹھا دیکھے۔ تو پھر کوئی حقیقت حجاب میں نہیں رہتی۔ بلکہ خود ذات عز اسمہ کی جلوہ گری دل و جان اور آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت آنکھ نہیں دکھتی۔ جب تک دل نہیں دیکھتا۔ لیکن جب دل دیکھتا ہے۔ تو باطن عیاں ہو جاتا ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ کے مطابق نور الہی صورتہ نوری میں آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ مقام صرف آنکھ کو میسر نہیں ہو سکتا۔

استاد کسی درجہ کا بھی ہوا استاد ہے۔ اور شاگرد کے لئے لازم ہے کہ اس کی عزت کرے۔ بلکہ شاگرد کے ہر تباعدار کے لئے بھی اُس کی توقیر واجب ہوتی ہے۔ مولیٰ علیہ السلام خواہ مرتبہ میں کتنے ہی بلند ہوں۔ نبی ہوں رسول ہوں۔ اور بادشاہ۔ اور ایک امت کے والی لیکن جب حضر کے پاس آتے ہیں۔ تو خضر کنوئیر ان سے کم ہوں۔ اور کینوئیر ان کا ادب ان پر واجب نہ ہو۔ پھر ظاہر و باطن کا فرق کتنا عیاں ہے۔ ایک علم ظاہر اور ایک باطن۔ بے شک ظاہر کے بغیر باطن کا جلا نہیں ہوتا لیکن باطن کے سوا ظاہر کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ روح باطن ہے۔ اور جسم ظاہر۔ روح اپنے ظہور کے لئے تو جسم کی محتاج ہے لیکن اپنے بقا کے لئے نہیں۔ اور جسم اپنے بقا کے لئے روح کا محتاج ہے۔ علم لدنی اپنے ظہور کے لئے تو علم شریعت کا محتاج ہو سکتا ہے لیکن اپنی

ذات کے لئے نہیں لیکن علم شریعت اپنی ذات کے لئے علم لدنی کا محتاج ہے۔
اس کے سوا وہ سراسر لفظ رہ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں
ہوتی۔

یہ خیال نہ کیا جائے۔ کہ مولیٰ علیہ السلام پہلے سراسر علم ظاہر سے آراستہ
تھے۔ اور وحی سے تعلیم لیتے تھے ہی نہیں۔ وحی کے ساتھ بلا وحی بھی
نبیوں کی تعلیم ہوتی رہتی ہے۔ اگر وہ ساتھ ساتھ نہ ہو۔ اور جلوہ ہائے الہی کی
جھلک ان کے قلب پر اپنے جلو سے نہ دے۔ تو یقین کی دولت کسی صورت
حاصل نہیں ہوتی۔ اس لئے ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم برابر چلتا رہتا ہے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ اگر ایسا ہے۔ تو پھر حضری تعلیم کی کیا
ضرورت تھی۔ ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ کہ کسی ایک علم میں کمال ہوتا ہے۔ صاحب
شریعت اپنے علم میں کامل ہوتے ہیں۔ اور صاحب باطن اپنے باطن میں کمال
رکھتے ہیں۔ ورنہ کوئی بھی ایک دوسرے سے کلی طور پر خالی نہیں ہوتا لیکن مکمل
اسی ہیں ہے جس میں وہ کامل ہے۔ خضر اپنی تعلیم میں مکمل تھے۔ اور باطنی استاد
ہونے کے قابل۔ اس لئے مولیٰ کریم نے حضرت مولیٰ کو ایک خاص تربیت
باطنی علم کے حاصل کرنے کے لئے ارشاد فرمایا۔

میرے جد امجد حضرت غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نسبت تکوینی سے مشرف
تھے۔ اور بچپن ہی سے یہ نسبت ظہور پذیر تھی۔ پڑھنے جا رہے تھے۔ راستہ
میں ان کی زمین پڑتی تھی۔ لوگوں کے مال مویشی چور ہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اس
زمین کا مالک کوئی نہیں۔ کہ سب کے مال مویشی چور ہے ہیں۔ آپ نے یس کر مویشیوں کی

طرف دیکھا۔ اور چلے گئے۔ حکمتِ خدا جو موشی چر رہے تھے سب مر گئے۔
 آپ کے تربیتی مرشد حضرت غلام نبی صاحبؒ لکھی تھے۔ اصل بیعت حضرت
 غلام محی الدینؒ قصوری سے تھی تعلیم حضرت لکھی سے پائی تھی۔ اکثر جب کوئی
 معاملہ باطنی پیش آ جاتا تھا۔ تو آپ ان سے دریافت فرماتے۔ ایک بار ایک
 مقدمہ غیر متقلدین میں چند عالم علاقہ ملزم تھے۔ جن میں ایک آپ بھی تھے۔ اور جہلم
 میں عدالت تھی۔ صاحب عدالت کا رویہ ہمارے علما کے برخلاف تھا۔ لکھ
 شریف سے حضرت لکھی رخصت ہونے لگے۔ تو آپ نے فرمایا معلوم نہیں اب
 قید ہوتے ہیں۔ یا خلاصی پاتے ہیں۔ کیونکہ حاکم کا رویہ ہمارے خلاف ہے۔ تو
 حضرت بیر بلوئیؒ پاس کھڑے تھے۔ جوش میں آ کر فرمایا۔ آپ کو کون قید کر سکتا
 ہے۔ آخر وہی بات ہوئی۔ اور بری ہو کر کھر تشریف لائے۔

ایک بار وبا پھوٹ پڑی۔ اور لکھ شریف میں بہت لوگ مرے۔ آپ
 نے خط حضرت بیر بلوئیؒ کو لکھا۔ کہ پہلا خط جو آپ نے لکھا تھا۔ اسے پڑھ کر بھاڑ
 دیا گیا۔ (اس وقت آپ کے ایک عزیز میاں بیمار تھے) اب اس عزیز کے
 بارے لکھا جائے اور ساتھ ہی یہ لکھا جائے۔ کہ ہمارے خاندان سے کس کس کی
 باری ہے۔ دیکھئے پیر مرید سے پوچھتا ہے۔ کیوں! صرف اس لئے کہ پیر جانتا
 ہے۔ کہ یہ عزیز اس نسبت کا مالک ہے۔

آپ کے صاحبزادہ صاحب کی شادی ہوئی۔ بر خادم کے لئے الگ الگ
 خدمت مقرر فرمائی گئی۔ ایک خادم نے عرض کیا۔ کہ ہنوز موسم برسات کا ہے۔ اور
 تو سب کچھ بوجھا جائے گا۔ اس کا کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا۔ بیربل والوں کو بلاؤ۔

چنانچہ آپ حاضر ہوئے۔ فرمایا۔ آپ کے ذمہ ہے۔ کہ جب تک شادی کے ایام ہوں مینہ نہ برسے۔ آپ خاموش چلے گئے۔ آپ کی عادت تھی۔ کہ خلوت میں رہا کرتے تھے۔ اس لئے اس موسم گرما میں بھی آپ مسجد کے اندر کوٹنے میں بیٹھ گئے۔ ایک رات عشا کو گھنے بادل آ گئے۔ اور آسمان سے قطرے برسنے لگے خادم دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں گئے۔ کہ بارشس ہونے کو ہے۔ آپ نے فرمایا۔ کہاں ہیں بیرل والے؟ ان کو جا کر کہو۔ جب انہیں کہا گیا۔ تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا بارشس ہو رہی ہے؟ آپ باہر نکلے اور آسمان پر نظر ڈالی۔ فوراً بادل پھٹنے شروع ہوئے۔ اور اسی آن مطلع صاف ہو گیا۔ لیکن شادی کے بعد اللہ شریف پر ایک سال مینہ نہ برسا۔ آخر لوگ تنگ آئے۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض بالان رحمت کے لئے کی۔ آپ نے جھٹ فرمایا۔ کہ اوہ! میں نے تو صرف شادی تک ان سے کہا تھا۔ کہ بارشس نہ ہو۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمیشہ نہ ہو۔ آپ نے حضرت بیریلوی کو خط لکھا۔ کہ ہم نے ہمیشہ کے لئے تو بارشس روکنے کے لئے نہ کہا تھا۔ آخر بارشس ہوئی۔

حضرت بیریلوی خود فرماتے تھے۔ کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے میری بڑی عزت رکھی۔ کہ حضور نے کچھ بیریلوی کے بھنے ہوئے دلنے اور قدرے گڑ دیا۔ اور فرمایا سکھ دو چنانچہ میں نے ایک گھڑے میں رکھ دیا۔ اس وقت آپ اللہ شریف میں پڑھتے تھے۔ جب موسم گرما آیا۔ اور حضرت دھنی کے سفر کے لئے تیار ہوئے۔ تو مجھے بلایا۔ اور فرمایا۔ میاں وہامات لاؤ۔ لیکن جب میں نے گھڑے میں ہاتھ ڈالا۔ تو اندر کچھ نہ تھا۔ حیران ہو کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کہ اب میں کیا عرض کروں۔ آپ فرمائیں گے کہ تو ہی کھا گیا۔ اتنے میں ایک عورت

آئی۔ اس نے سیر۔ اور دلنے اور گڑا مجھے دے دیا۔ اور میں لے کر حاضر ہو گیا۔ اور پیش کر دیا۔
یہ ہے مگوینی یا اویسی نسبت۔

فرمایا۔ کہ ایک بار تو تیار ہو رہے میرے ابو پر ڈنگ دیا۔ جب میں سبق کے لئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے چہرے کو دیکھا۔ تو آپ نے تبسم فرمایا۔ لیکن قدرت خدا جب میں دوسرے دن سبق کے لئے حاضر ہوا۔ تو آپ کا ابو بھی متورم تھا۔

مولوی محبوب عالم صاحب کو اپنے پیر و مرشد حضرت پیر بلوئی سے بڑی محبت تھی۔ اور ان کے والد حضرت لٹھی کے مرید بھی تھے۔ مگر بعض وقت فرط محبت سے ایسی باتیں گل جاتی تھیں۔ کہ شان حضرت لٹھی میں گستاخانہ خیال کی جاتی تھیں۔ اور وہ بھی حاسدین حاشیہ آرائی کر کے زیادہ چمکانے لگے۔ اس پر حضرت لٹھی حضرت پیر بلوئی پر ناراض ہو گئے۔ کیونکہ آپ بہت ہی باریکدین تھے۔ حضرت لٹھی نے ایک خط بیزاری اور بریت کا بیرل لکھ دیا۔ کہ نہ تم میرے مرید۔ اور نہ میں تمہارا پیر۔ تم جانو اور تمہارا کام۔ اور تمہارا اجازت نامہ ختم۔ ہاں تم چاہتے ہو۔ کہ تعلق قائم رہے۔ تو از میر نو بیعت کرو۔ اور ایک ادنیٰ مرید ہو کر آؤ۔ جس کا جواب بڑی تواضع اور انکساری کے ساتھ عرض کیا۔ کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ کہ مجھے دوبارہ اپنی سلک عقیدت میں لے لیوں۔ میں ہر طرح حاضر خدمت ہونے کے لئے تیار ہوں۔

ادھر محبوب عالم صاحب کو حضرت پیر بلوئی نے بیزار نامہ لکھ دیا۔ کہ تم ہرگز بیرل نہ آنا جب تک حضور راضی تم پر نہ ہوں۔ مولوی محبوب عالم صاحب بیمار

ہو گئے۔ مہینوں چار پانی پر پڑے رہے۔ اور اپنے والد کبیلہ کو حضرت ﷺ کی خدمت
 بھیجتے رہے۔ آخر راضی ہوئے۔ اور رضانا مہ لے کر بیرل جب حضرت کی خدمت میں
 حاضر ہوئے۔ تو مولوی صاحب قدموں پر سر رکھے اور رہے تھے۔ اور حضرت کے
 آنسو ان کے سر پر پڑ رہے تھے۔ اور ناز و نیاز سے گھلے جا رہے تھے۔
 لیکن جب بادل ٹل گیا۔ اور حضرت راضی ہو گئے۔ تو حضرت قبلہ ﷺ کو
 معلوم ہوا۔ کہ سب حاسدین کی باتیں تھیں حضرت بیربلوی کا کوئی قصور نہ تھا۔
 تو وہ پہلے سے بھی زیادہ با اخلاص ہو نکلے۔ اصل میں یہ تربیت جلال کے انوکھے
 راز اور انوکھی تربیت تھی۔ جو دوسرے کسی مرید کے حصہ میں نہ آتی تھی۔ محبوب عالم
 صاحب نے اس جدائی پر پورا ایک دیوان فارسی میں لکھ دیا۔ جوں جوں اشتیاق
 و محبت اور سوز و گداز اندر رکھ دیتا تھا۔ وہ بصورت اشعار باہر نکلتا تھا۔ یہاں تک
 کہ ایک علاقہ میں مولوی محبوب عالم کی دھوم مچ گئی لیکن بے پار سے اپنے پیر
 کی جیات میں فوت ہو گئے۔ مرنے سے پہلے ایک قصیدہ لکھا جس میں کہا۔
 کہ اگر آپ میری قبر پر آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں گے۔ کہ میں محمد کے اندر
 سر و قد تعظیمن گے لئے کھڑا ہوں گا۔ آخر یہ کیا ہے۔ یہ محبت ہے جو سر و سر
 خاک کو گندن بنا دیتی ہے۔

جائے کہ زاہداں بسند ار بعین رسند

مست شراب عشق بیک آہ مے رسد

حضرت قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرمایا کرتے تھے۔ اونی

پچاس کی اور سچہ سوکا۔ یعنی بعض وقت مرید پیر سے بڑھ جاتا ہے۔ تو تعجب

نہیں کرنا چاہیے۔ کہ مولائے کی تعلیم بلند تھی۔ یا حضری تعلیم زیادہ۔ ایسا ہونا چلا آیا ہے۔

اکثر دفعہ حضرت للہی اپنے متوسلین کو دنیاوی مشکلات کے حل کے لئے حضرت بیر بلوی کے پاس بھیجتے رہتے تھے اور آپ بابر یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ مفتی صاحب میا نوئی نے کسی آدمی کو قرص کی مصیبت سے نجات دینے کے لئے بھیج دیا۔ وہ تین دن رہا جب چلنے لگا۔ تو اپنے پانچ روپے دے دیے۔ وہ حیران۔ کہ میں تو ایک مصیبت کے ٹالنے کے لئے آیا تھا۔ حضرت نے یہ کیا شرمندہ کیا۔ لیکن حضرت کے جلال کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکا۔ آخر مفتی صاحب کی خدمت میں جب حاضر ہوا۔ تو اپنے دریافت فرمایا۔ تو پانچ روپے نکال کر رکھ دیے۔ کہ اور تو آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ یہ پانچ روپے دیئے ہیں۔ مفتی صاحب تاڑ گئے۔ فرمایا سا ہو کار کو بلاؤ۔ جب حاضر ہوا۔ تو کہ اس کا حساب چکاؤ۔ سا ہو کار بھی کے پتے بہتیرے الٹ پلٹ کئے۔ لیکن پانچ روپے کے سوا کوئی باقی نہ تھی۔ وہ دے دیئے۔ اور لکیر کھینچ دی گئی۔ اس نسبت کے کرشمے بڑے بڑے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ شاہ دگدا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر مجاذیب اس نسبت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیاوی امور میں تو یہ نسبت بادشاہ ہوتی ہے۔ کن فیکون کا نمونہ دکھاتی ہے۔ اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔

مولوی محمد عظیم نے خط لکھا۔ کہ چوہدری نے مسجد سے توت کاٹ لیا ہے۔ جواب میں لکھا۔ کہ جس نے مسجد کا توت کاٹا۔ اس نے اپنا گلا کاٹ دیا۔ ایسے ہی ہٹھا۔ کہ وہ فوراً ہی مر گیا۔

احمد یار ضلع گوجرانوالہ کی گلی میں حضرت قبلہ بیر بلویؒ کھانا کھانے کے

لئے جا رہے تھے۔ ہولی کی رات تھی۔ ایک چھپنی (ہوائی) آپ کے پاؤں پر آگئی۔ آپ نے مڑ کر دیکھا۔ ایک ہندو لڑکے سے چھوٹی تھی۔ کورات ابھی پوری نہ ہوئی تھی۔ کہ وہ لڑکا مر گیا۔

ایک دفعہ آپ باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ کہ ایک کُتا بھونکتے بھونکتے پیچھے ہو گیا۔ لیکن جب قریب پہنچ گیا۔ تو آپ نے مڑ کر دیکھا۔ کُتا وہیں بیٹھ گیا۔ اور پھر جب تک زندہ رہا۔ وہ نہ بھونکا۔

حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بڑی دھوم صلح شاہ پور میں تھی۔ آپ ایک بار انی تحصیل خوشاب میں گئے۔ بڑے پر شکوہ استقبال ہوئے۔ اور بہت بڑا ہجوم آپ کی تشریف آوری پر ہوا۔ قاضی عطا محمد صاحب حضرت بیر بلوئی کے خلیفہ بھی وہاں رہا کرتے تھے۔ جب حاضر ہوئے۔ تو پوچھا کہ پیر صاحب تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا۔ بڑی دھوم مچی۔ اور بڑے لوگ زیارت کے لئے گئے۔ آپ نے پوچھا۔ تم بھی گئے تھے۔ عرض کیا نہیں حضور۔ میں تو مسجد میں ہی بیٹھا رہا۔ نہایت خوش ہوئے۔ فرمایا شاباش۔ اس کے بعد فرمایا۔ کہ آئندہ نلی نہ جاویں گے۔ چنانچہ نلی کے ارد گرد تو آپ جاتے رہے اور عقیدین لے جاتے رہے لیکن نلی میں پھر کسی نے آپ کو دعوت نہ دی۔ اور نہ آپ تشریف لے گئے۔

آئندہ کے حالات سے نہایت لطیف پیرایہ میں گاہ گاہ ارشاد فرما دیتے تھے۔ ایک بار کفری میں حضرت عثمانؓ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت بڑے پاک سے ملے۔ اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ خدام سے رخصت کے بعد

فرمایا۔ کہ آج ایک مرد نقشبندی دیکھا ہے۔ اور جب آپ سو دھڑ اپنی ہمیشہ صاحبہ کے پاس پہنچے۔ تو ہمیشہ صاحبہ نے پوچھا۔ فقیر صاحب کو دیکھا۔ فرمایا۔ فقیر بڑے باکمال ہیں لیکن عمر کم ہے۔ چنانچہ اسی سال آپ رحلت فرما گئے۔
ایسے ہی مولوی قمر الدین صاحب نے ایک زمیندار کے لئے تعویذ طلب کئے۔ اور دعا کی التجا کی۔ آپ نے تعویذ ارسال کر دیئے۔ اور خط میں لکھ دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ شفا بخشے لیکن پیشانی صفحہ پر ج۔ ی۔ س۔ م لکھ دیا۔ جب مولوی صاحب نے دیکھا تو پا گئے۔ کہ ہفتہ کو جوایا مر جائے گا۔ ایسے ہی ہوا۔

فرمایا کرتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیشہ اور تلوار دیئے ہیں۔ جب کبھی کسی پر غیرت کی نگاہ پڑی تباہ ہو گیا۔ جب بھی آپ کے خانہ ان سے کسی نے چھیر چھاٹکی ہے۔ تو نتیجہ اسکی ہلاکت ہوتا ہے۔ باوجودیکہ آپ کی یہ نسبت تکوینی اتنی باند تھی۔ پھر بھی بہت بڑے شرع شریف کے پابند تھے۔ علوم ظاہریہ کا درس بھاری جاری کر رکھتا تھا۔ اور کسی چندہ کے بغیر چلتا تھا۔ عموماً اشی۔ تنو کے درمیان طلبہ رہتے تھے۔ اور ہر طرح کی ذمہ داری ان کی اٹھاتے تھے۔ میں نے بھی اپنی ابتدائی کتابیں آپ کی زندگی میں گھر بڑھی تھیں۔ آپ کے تین صاحبزادے تھے۔ اور آٹھ پوتے۔ سارے حافظ قرآن ہوئے۔ اور میرے والد صاحب اور دونوں چچا اچھے عالم تھے۔ اور کئی عالم بھی تعلیم دیتے تھے۔ کتب خانہ اتنا بھاری تھا۔ کہ مغربی پنجاب میں کوئی شخصی کتب خانہ اسکا نہ اس وقت مقابلہ کر سکتا تھا اور نہ آج۔ لیکن قدیم کتب میں۔ مسجدوں کے سوا کوئی تعلیم پسند نہ فرماتے تھے۔ لیکن اپنی مسجد پر اپنی رکھی تھی۔ کہ تبرکاً ہی پسند رہی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اتنا جذبہ تھا۔ کہ صرف زبان تک اکتفا نہ تھا۔ بلکہ ضرورت پر بیدم (ہاتھ سے) کا معاملہ بھی ہو جاتا تھا۔ اور طلبہ چل پڑتے تھے۔

جب آپ پبلر ہل فارغ التحصیل ہو کر گھر تشریف لائے۔ تو اس وقت اس گاؤں پیرل میں سیدوں کا خاندان ممتاز تھا۔ لیکن بے علم تھے۔ ایک سید زادے نے ایک ٹمنی سے ناچ کرایا۔ آواز آئی۔ تو آپ نے دریافت فرمایا۔ اصل حال عرض کر دیا۔ آپ نے ایک درویش کو بھیجا۔ کہ ان کو منع کرو۔ لیکن جب درویش منع کے لئے اکھاڑے میں گیا۔ تو سید زادے نے ارشاد سن کر کہا۔ کہ ایہ لوگ اساڈا ہے میاں دا نہیں۔ یعنی گاؤں ہمارا ہے۔ میاں کا نہیں۔ جب درویش واپس آیا۔ تو آپ نے دریافت فرمایا۔ کہ کیوں ابھی تک آواز آ رہی ہے۔ تو اس نے وہ الفاظ دہرائے۔ اس پر آپ کے منہ سے نکلا۔ کہ گاؤں نہ میرا نہ تیرا۔ بلکہ خدا کا۔ وہ دن گیا۔ اور آج کا آیا۔ تقدیر الٹ گئی۔ سید خاک ہوتے گئے۔ عزت کی جگہ ذلت آگئی۔ دولت کی جگہ مفلسی نے قدم آرکھے۔ اور خاندان کے افراد تباہ ہونے لگ گئے۔ آج اس تمام خاندان میں صرف دو بچے ہیں۔ وہ بھی ان کے والد آئے۔ اور اپنی حالت زار کا ذکر کیا۔ اور آنسو برس رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کی اس حالت سے ایسے متاثر ہوئے کہ آپ کے بھی آنسو کھپوٹ آئے۔ اس روز کے بعد اس کے گھر کچھ حالت بدلی۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دو سید زادے دیئے۔

غرض شریعت حقہ کا احترام جتنا میں نے آپ کی زندگی میں یہاں دیکھا۔ اتنا کسی خانقاہ۔ اور کسی مدرسہ اور کسی عالم کے ہاں دیکھنے میں نہیں آیا۔ ایک بار حضرت سجاد نشین صاحب سیال شریف جناب خواجہ محمد دین صاحب چاچر میں تشریف لائے۔ اور قوالی حسب عادت طریقہ چشتیہ کرائی۔ آپ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ایک خط آپ کے نام بھیج دیا۔ جس میں لکھا

تھا۔ کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ جہاں شریعت کا کامل احترام ہے۔ آپ اپنے گھر میں جو چاہیں کریں لیکن آئندہ یہاں ایسے نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بزرگ بھی کیا حوصلہ مند ہوتے تھے۔ احباب حلقہ نے پوچھا۔ کہ کیا خط ہے۔ آپ نے کہا۔ کہ بھائی صاحب شریعت ہیں۔ جو چاہیں لکھیں۔ آپ کی خانقاہ خانقاہ نہ تھی۔ ایک مدرسہ دینی تھا۔ آپ کسی کو باطنی تعلیم کی ترغیب نہ دیتے تھے۔ اور نہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ معمولی طور پر جو لوگ آجاتے۔ کچھ رسمائے ان کی طرف التفات ہوتی۔ خود بڑا مطالعہ فرماتے۔ استفتاء کے جواب دیتے۔ احکام شریعت بڑے زور سے جاری فرماتے۔ رمضان شریف کا بہت بڑا احترام ہوتا خود حافظ تھے۔ عمر بھر کامل بیس رکعت تراویح روزانہ پڑھنا معمول تھا۔ آخری ایام جب آپ پر فالج گرا۔ تو پورے اڑھائی سال بیمار رہے۔ پانچوں نمازیں باجماعت فرماتے۔ دو رمضان شریف خود میں نے قرآن حکیم آپ کی اقتلاجی تراویح میں آپ کو سنایا۔ جبکہ آپ فالج کے بیمار تھے تیمم کے برخلاف تھے۔ ہر مرض میں آپ ہمیشہ وضو سے نماز ادا کرتے رہے۔ اور نبی کریم کے اتباع میں کسی کو اپنا جانشین ظاہر طور پر الفاظاً مقرر نہیں کیا۔ ہاں عملاً اپنے بڑے صاحب زادہ صاحب یعنی میرے والد بزرگوار کو مصالے پر بکھڑا کر دیا۔ نہ خود کسی کی طرف دیکھتے نہ کوئی آپ کی طرف دیکھ سکتا تھا۔ سر اسر خاموش رہتے۔ مولوی محبوب عالم سوہاوی نے اس حال کا پنجابی میں کیا عمدہ نقشہ کھینچا ہے۔

ادہ اک لحظہ جدا نہ ہووے رب تھیں

وہی خاموش حیراں اس سبب تھیں

بھی قدموں پر گرتا تھا۔ اور جائنٹاری کے جذبہ سے معمور تھا۔ امیر و غریبے یکساں سلوک تھا۔ کھانے میں فقیروں کو امیروں کے ساتھ کھلاتے تھے۔ اور امیر کو فقیروں میں بٹھاتے تھے۔ یہ تھی وہ نسبت جس کی بدولت کائنات چل رہی ہے۔

ایسا ہی حال تھا غوث علیؒ کا۔ آپؒ مذکرہ پڑھیے۔ توحیدی رنگ میں کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے اس دنیا کے شریعت سے انسان آگے گزر جاتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے۔ کائنات کا خیر و شر سب خیر ہی خیر ہے۔

ہر چہ آید در نظر از خیر و شر
جملہ ذات حق بود اے بنخبر

لیکن جب ان کی عملی زندگی دیکھیے۔ تو سراسر عبادت تھی۔ ایک آن بھی عبادت کے سوا نہ گذرتی تھی۔ اور شریعت پر استقامت تھی۔ جب آخری وقت قریب پہنچا۔ تو خدام سے کہا۔ کہ مجھے وہاں دفن کرنا۔ جہاں خدائی رحمت کے سوا مجھے کوئی نہہارا نہ ہو۔ اور کسی بزرگ کے پہلو میں دفن نہ کرنا۔ خادم نے عرض کیا کہ قلندر صاحب کے پہلو میں آپ کو دفن نہ کیا جائے؟ فرمایا زندگی میں کچھ وہاں سے نہیں ملا۔ تو موت کے بعد ان سے کیا ملے گا۔ حالانکہ تین سو سال متواتر آپ کی خانقاہ میں فرائض کے سوا تمام نوافل ادا فرماتے رہے۔ اور مجاورت اختیار کر رکھی تھی۔ غور فرمائیے۔ کہاں سے کہاں تک یہ کل جاتے ہیں۔

اے ان لوگوں کو اعمال پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ صرف رحمۃ اللہ پر ہوتا ہے جس وجہ سے نڈر ہو جاتے ہیں۔ یہ فقرے سب کچھ ظاہر کر رہے ہیں۔ ۱۲

پھر اس بلند نسبت کو جب آپ دیکھیں گے۔ تقدیرِ مقدر سے کھیلتی نظر آئے گی۔
اور پوری مومن کی شان و آفتاب دکھائے گی۔ اقبالؒ کا مدعا بالکل اسی کے مطابق نظر آتا ہے۔
۴۔ ”نگاہِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں“

موضعِ بیہوشی تحصیلِ پھیلائیہ میں ایک ہندو فقیر کی کٹیا تھی۔ ایک تھانیدار صاحب مسلما
کا گذر ہوا۔ اور وہاں بیٹھ گیا خلقتِ ساتھ تھی۔ لیکن سائیں اپنی پوری استقامت سے بیٹھا رہا
کچھ دیر کے بعد فقیر سے مخاطب ہوا۔ اور کہا۔ کہ یہ چرنوں گرنا کیسے۔ فقیر نے سر اٹھایا۔ اور
کہا میں کون کتا۔ جس کے سامنے گر رہے ہیں جس کو گور رہے ہیں۔ گر رہے ہیں۔ تھانیدار
صاحب خاموش ہو کر رہ گئے۔

یہ قصہ اس لئے پیش کیا ہے۔ کہ کسی... مسلمان کے دل میں یہ خیال ایک گہری بھی
نہیں آسکتا۔ کہ کوئی اس کے سامنے سر رکھے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ تو خود خدائے قدوس
کے سامنے اس کا سر دیکھتا ہے۔ تاہم کبھی حقیقی نسبتِ بندگوں اور اولیاء نے
یہ شرکانہ طریقہ پسند نہیں کیا۔ بلکہ اپنے متوسلین کو روکتے رہتے ہیں لیکن جب
اصل فقر کم ہوئے لگتا ہے۔ اور جانشین ادھر سے مسندِ ارشاد پر بیٹھ جاتے ہیں۔
تو پھر واقعی تمام شرکانہ فعل ظہور پکڑنے لگتے ہیں جس کے لئے جتنا دوا دیا گیا
جائے کم ہے۔ اقبالؒ نے کیا خوب کہا ہے

میراث میں آئی ہے انہیں مسندِ ارشاد

زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن

جیسے پیرِ اسانپ سے کھیلتا ہے۔ یہ نسبت اسی طرح تقدیر سے کھیلتی

۵۔ میں دھج میں درہ گئی کاٹی جد میں سگلت پیارے لائی

ہے پیرے کی موت بھی سانپ سے ہوتی ہے۔ آخر یہ بھی ایک دن تقدیر کے
ساتھ ٹکرا کر چور ہوتی ہے۔ منصورہ سرمد خود تقدیر تھے لیکن جب وقت آیا۔ تو
تقدیر کے ہاتھوں سولی پر چڑھے لیکن جس سرابا بے خونی سے چڑھے۔ یہ عشق ہی کی
شان ہے اور لطف یہ کہ حق پرست علمائے کرام سے ایک حق پرست صوفی کو نصیب
ہوئی۔ واہ تقدیر یا تیریاں۔ یعنی تقدیر خود صاحب نسبت پر غالب آجاتی
ہے۔ ہاں نڈر بڑی ہے۔ نہ موت سے ڈرے۔ نہ زندگی سے اسے لطف۔ نہ موت
و زندگی اس کے لئے یکساں۔ دنیا و آخرت اس کے سامنے برابر۔ اَلَا اِنْ اَوَّلِیَاءِ
اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ^۱ کے مطابق ہو جاتے
ہیں۔ اور ہر دم تازہ۔ کوئی بنے یا بگڑے یہ اپنے نشہ توحید میں سرمست۔ اور پھر
جب اس نسبت کے بزرگ مرتے ہیں۔ تو ان کی قبروں سے بھی نور توحید کے
نور سے اٹھتے ہیں۔ قبر پرستی لعنت سہی لیکن حق پرستی کیوں نہ جلوے دے۔ دنیا
آتی ہے۔ اور فیض پاتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی قبر میں کیا رکھا ہے۔ رات دن
قرآن دائیں بائیں پڑھے جا رہے ہیں۔ اور عبادت شرق و غرب میں ہو رہی ہے
طواف ناجائز نہ ہی لیکن کون لے کے۔ برابر چکر چکر ہو رہے ہیں۔ کیونکہ صفت توحیدی
اپنا رنگ دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ بے شک ظاہر اشرک ہے لیکن حقیقت پر
نظر ہو تو شرک کیسے۔ وہ تو فنا ہو چکے۔ اور فنا در فنا ہو چکے۔ جن کی پوجا ہو رہی ہے
باقی ہے۔ تو صرف وہی جسے پوجا جاتا ہے۔ جس کی عبادت ہوتی ہے۔ اس صورت
میں شرک کیسے لیکن شرعاً وہی حکم ہو گا۔ جو صاحب نسبت اپنی زندگی میں دینے

۱۔ ہاں! اللہ کے دوستوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم

تھے۔ کہ سب کچھ شرک ہے۔ مَبْحَثَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ۔

نذر ہونے کی مثال

عطار دکان پر بیٹھے تھے۔ ایک فقیر آیا اور کہا۔ کہ مرنا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مرنا نہیں۔ کیسے مریں گے۔ فقیر وہیں بانس میں جبت لیٹ گیا۔ اور پیالہ سرخا لے رکھا۔ دیکھا تو مریکا تھا۔ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر دکان بند کی۔ اور راہ مولیٰ اختیار کر کے الگ ہو بیٹھے۔ یہ لوگ اس دنیا سے دوسری دنیا (آخرت) میں جانے کو انتقال مکان خیال کرتے ہیں۔ اور فنا کو ہم جیسے نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ مرنا ان کے نزدیک کوئی پریشانی کن اور مکروہ چیز نہیں۔ فَتَمَتُّوا السَّوْتِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو موت مانگو۔) کا مصداق ہو کر دنیا میں روشن ہوتے ہیں۔

نسبت تکوینی

تکوین۔ کون سے ہے۔ جس کے معنی ”ہونا“ کیا جاسکتا ہے۔ مکان بھی اسہم طرف اسی سے ہے۔ کونین (دو جہان) لَا مَوْجُودٌ فِي الْكَوْنَيْنِ إِلَّا هُوَ۔ سے کونین کے معنی دانیع ہو جاتے ہیں۔ تکوین جیسے نظم سے تنظیم ہے۔ ایسے ہی کون سے تکوین۔ تکوین بمعنی پیدائش۔ یہ صفت اللہ ذات ربی ہے۔ جس کے ذریعہ عالم کون و فساد پیدا ہوا۔ اس سے پہلے گو ذات ربی اپنی پوری آن بان سے موجود تھی لیکن اُس کے سوا کسی دوسری ہستی کو اُس کا علم نہ تھا۔ اُسے خود اپنی جلوہ آرائی کے لئے آئینہ جمال نما کی خواہش پیدا ہوئی۔ کہ اس کا جمال کتنا اچھا ہے

توصفت خلق یا تکوین کا ظہور فرمایا۔ اور دنیا آموجود ہوئی۔ باقی تمام صفات متشارکہ ہیں۔ یعنی سمیع۔ علیم۔ بصیر۔ وہ ذاتی طور پر ان صفات کا مالک ہے۔ اور ہم صفاتی طور پر یا انعکاسی طور پر ان اوصاف سے بہرہ ور ہیں لیکن صفت خلق یا تکوین میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور جن پاک نفوس کو اس کی قدرت فیاضہ یہ مہربانی فرمادے کہ اس صفت تکوینی کا علم حسب مقدار طبع انہیں عنایت فرمایا جائے انہیں حسب نسبت تکوینی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نسبت تشریح سے ایک قدم بلند ہے۔ کیونکہ تشریح احکام اور نواہی الہی کا نام ہے۔ جو ہر صورت خلقت اور تکوین کے بعد آتے ہیں۔ کوئی نسبت تشریحی ایسی نہیں جو نسبت تکوینی سے خالی ہو۔ کیونکہ ذاتی نسبت کے سوا صفاتی نسبت کیسے قائم اور عارض ہو سکتی ہے لیکن بعض پر توین غالب ہوتی ہے۔ اور بعض پر تشریح۔ ذہنی تکوین بے ہوش ہے۔ اور ذریٰ شریعت جسم بے جان۔ اس لئے ہر مذہب کے لئے علم تکوین بطور جان اور علم تشریعت بطور جسم خیال کئے جاتے ہیں۔ اسلام میں یہ امتزاج بدرجہ اتم رکھا گیا ہے اور ایک دوسرے کو ایسے پیوستہ اور باہم جان کر دیا گیا۔ کہ ایک کو ایک سے جدا کرنا مشکل ہے۔ قرآن حکیم پڑھئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات مطالعہ کیجئے۔ ہر جگہ دونوں نسبتوں کی مساوات نظر آئے گی۔ اور ان نسبتوں کو جدا کرنا۔ اور جدا دیکھنا اسلام نہیں۔ بلکہ کچھ اور ہے۔

نسبت۔ تعلق کا نام ہے۔ اور طریقت اور تصوف کی اصطلاح میں تعلق باللہ کا نام ہے۔ اور یہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے احکام کی تابعداری سے پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض فطرت سلیم روز ازل سے اس کیفیت کو لئے کر عالم وجود میں آتی ہیں۔ یہی

لوگ پاک ہستیوں دنیا میں معروف و مشہور ہو کر دنیا کے لئے ہدایت کی علم بردار ہوتی ہیں۔ اور صحیح نمونہ قدرت خدا ہو کر جلوہ گر ہوتی ہیں۔

نسبت خضریٰ

خضر پر نسبت تکوینی کا غلبہ تھا۔ اور موسیٰ پر نسبت تشریح کا ظہور کامل تھا۔ جیسے پختہ ہوا گیا۔ اسی نسبت خضریٰ یا تکوینی کے بلند مدارج دکھانے اور خاص بنیادی مصلحت پر مولیٰ کریم نے حضرت موسیٰ کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے حضرت خضر کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارشاد فرمایا۔ اور یہ سب تو بے شک کہ صاحب علوم و علم ہر وہ کو باطنی علوم حاصل کرنے کے لئے کسی صاحب تکوین کی خدمت میں حاضر ہو کر باطن کو مکمل کرنا چاہیے۔ تاکہ یقین کے بلند مدارج پر کامیابی ہو۔ اور خالق اللہ کے رشد و ارشاد کی نظری منزل طے ہو تاکہ رشد و ارشاد کے اندر برکت پیدا ہو۔ اور دنیا یقین الہی سے پڑ ہو۔ اور شک و کفر سے نجات پائے۔

خضریٰ صورت

اس صورت خضریٰ اور موسوی سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ بعض نفوس قدسیہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے کمال میں کامل و اکمل ہیں لیکن گناہ کی بسر کرتے ہیں۔ اور بعض رشد و ارشاد طریقت میں ممتاز ہونے کے باوجود ایک درویش کے علم کے محتاج ہیں۔ اس کی حکمت وہی جانتا ہے جس نے اپنی حکمتیں اور مصلحتیں کلی طور پر کسی پر ظاہر نہیں فرمائی ہیں۔

بہر حال حضور کے اندر وہ تمام کمالات موجود تھے۔ جو نبیوں کے ہوتے ہیں جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عَلَمَاءُ امَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں۔ انبیاء کو پہلے جس لفظ سے نوازا گیا ہے۔ وہ عہد ہے۔ اس کے بعد رحمت خاصہ کی عنایت ہے۔ اس کے بعد علم لدنی کی نوازش۔ یہ نبیوں کے عنایات حضور کو نصیب ہیں۔ گو نبی نہیں لیکن نبی کے شان سے کم بھی نہیں۔ ایسے ہی بعض خاص بندے جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایسے ہی جو مدارج میں بہت بلند ہیں لیکن دنیا کی آنکھ میں عام طور پر ظاہر نہیں۔ ہاں ایسے دُکھے ان کو جانتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی نہ جانے۔ تو یہ معشوقی کیسی۔ آخر کوئی تو عاشق ہو۔ اب پھر سلسلہ قرآن حکیم کی طرف توجہ کریں۔

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِن مِّمَّا عُلِّمَتْ رُشْدًا ۖ مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نے جب حضرت کو پالیا۔ اور دل میں ان کے چہرے بشرے سے یقین پیدا ہو گیا۔ کہ یہی وہ مرد خدا ہے جس کی تعلیم طریقت کے لئے بھیجا گیا۔ تو آپ نے حضرت حضور سے عرض کیا۔ میں آپ کا تابعدار ہوتا ہوں۔ اگر آپ مجھے علم رُشد (طریقت کا علم) سکھادیں۔ یا بتلادیں۔

مرید و پیر یعنی مسترشد اور مرشد

مذکورہ بالا آیت میں وہ تمام چیزیں آگئی ہیں جن سے علم دوست حضرات گھبراتے ہیں۔ مسترشد یا مرید پیر یا مرشد بیعت اور نسبت کچھ اور نہیں۔ یہی ہے۔ کہ مرید اقرار ادا

عہد کرے۔ کہ وہ اپنے رہبر کی اطاعت اور فرماں برداری کرے گا۔ سو یہ موجود۔ اور اس علم کے لئے نہیں۔ جسے علم شریعت کہا جاتا ہے۔ بلکہ یہ رشتہ رکچہ اور ہے۔ ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خود صاحب شریعت تھے۔ یہ بھی خیال نقل کیا کہ شریعت کے سوا کوئی دوسرا علم نہیں۔ جو توجہ کے قابل ہو۔ بلکہ اس کی اہمیت خود قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اور اسکے سوا شریعت کا چارہ بے جان نظر آتا ہے۔

یہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ کہ صرف ایک بیعت اسلام ہے۔ اور اس کے سوا کوئی دوسری بیعت نہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ بیعت اسلام کے سوا بیعت الرضواں کئی جو خود قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اقتدا اور اطاعت کی بیعت تو اسلام کے تواریخ میں چلی آتی ہے۔ اور کسی زمانے میں اس کا انکار نہیں کیا گیا۔ یہ ایک معاہدہ ہے جیسے عام معاہدہ کو جب تک ظاہری لباس نہ دیا جائے۔ بے بحثہ تصور نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہ اسلامی یا طریقی معاہدہ بھی ہاتھ میں ہاتھ دینے کے سوا بے بحثہ تصور نہیں کیا جاتا۔ اور ایک گونہ سنت ہے۔ ورنہ جب دلی اقرار ہو جاوے۔ اور پیرائے قبول کر لیوے۔ تو بیعت ہو گئی۔ اور جب طبعیت کا نبھاؤ نہ رہے۔ تو سب ختم۔

رشتہ

یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے نہ تو علم سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور نہ علم سے باہر۔ مفسرین نے مختلف الفاظ سے اس کی تعبیر کی ہے۔ کامیابی کی راہ۔ بھلائی حقیقت حال۔ قصہ زیر نظر میں حقیقت حال زیادہ موندوں ہے۔ کیونکہ زبانی تو کچھ سیکھا نہیں جائے گا۔

بلکہ ملا جو کچھ کیا گیا۔ جو حضرت موسیٰ کے فہم میں نہ آیا۔ کیونکہ عقل کے فہم سے بالاتر تھا۔ اور ظاہر اُٹھا۔ لیکن جب آخر کار حقیقت حال کھول دیا گیا۔ تو حضرت موسیٰ کی تسلی ہو گئی۔ اور اس حقیقت کو پا گئے۔ کہ ظاہر سے بڑھ کر ایک اور حقیقت بھی ہوتی ہے جسے ہر ایک پا نہیں سکتا۔ خصوصاً مولیٰ کریم کی حکمتیں اور مصلحتیں عقول انسانی اور فہم اور اکی سے بالا ہیں۔ اور یہ فہم اور اکی جسے دیدے دیدے دوسرے کا اس میں حصہ نہیں

طریقہ کے مجاہدے

طریقہ کے مجاہدے اور ریاضتیں اسی ارشد کے حاصل کرنے کے لئے پیرو مرشد کی رہنمائی سے کی جاتی ہیں۔ اور پیرو مرشد کے انوار عکسی اور مجاہدہ ریاضت کے انوار سے وہ مشاہدات سامنے آجاتے ہیں۔ جن سے بہت سی باتیں کھل جاتی ہیں جن کے کھلنے سے اسلام کی نوری صورت سامنے آجاتی ہے۔ اور عقلی ڈھکوسلوں سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اور اس دنیاٹے فانی کے مقابلہ میں آخرت کا پہلو زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ ہر قدم منزل کے پانے کے لئے زیادہ مضبوط اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔

مجاہدے ریاضتیں نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے

یہ خیال نہ کیا جائے۔ کہ یہ جو گمان مجاہدے اور ریاضتیں ہیں۔ جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ خود قرآن حکیم پر جیسے اسوۂ حسنہ کا مطالعہ فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی راتیں جاگنا۔ رات بھر عبادت میں گزارنا۔ پیٹ سے بھوکا

مجاہدے ریاضتیں نبیوں کی سنت اور طریقہ ہے

رہنا۔ روزے متواتر رکھنا۔ صوفیائے اسلام نے کوئی طریقہ ایسا تجویز نہیں کیا۔ جس کی بنیاد قرآن حکیم اور اسوۂ حسنہ سے نہ لی گئی ہو۔ صحابہ کرام کے حالات پڑھیے۔ وہ رات کو کھڑے ہوئے گزارتے تھے۔ اور آنسوؤں سے چہرے تر ہوتے تھے۔ سجدے اتنے لمبے ہو جاتے تھے کہ ایک حصہ رات کا گزر جاتا۔ اور سر نہ اٹھاتے تھے۔ آج کون سورۂ بقرہ نماز میں پڑھ سکتا ہے۔ یا سن سکتا ہے۔ لیکن لاکھوں بندگانِ خدا نے ایک بہت بڑا حصہ قرآن کا پڑھنا اپنے معمول میں کر رکھتے گزارا۔ علمائے کرام کا یہ ذوق تو ضرور ہے کہ علم قرآنی کے تدبیر و قسم میں گزارتے ہیں۔ وہ بھی بڑی عبادت ہے لیکن دونوں کے کیف اور نتائج الگ الگ۔ ایک کا واسطہ قلب سے ہے۔ اور دوسرے کا واسطہ عقل سے۔ قلب نور محمدی کا جلوہ گاہ ہے۔ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ لیکن عقل کو یہ رتبہ کہاں نصیب ہو اپنی عقلی زنجیروں میں جکڑ بسد۔ اُسے نہ تو تلاعی ہوئی ہے۔ اور نہ منزل مقصود پہنچنا جلدی سے ہو سکتا ہے۔

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کی طبعی حقیقت ان سے واضح کر دی کہ آپ میرے ساتھ میرے چل نہیں سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا بھلا کیسے صبر کرو گے اس چیز پر جو تمہاری درحقیقت اور سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کتنی واضح حقیقت فطری

وَمَا شِئْنَا مِنْكُمْ كَذِبًا لَهُ وَادْعُ اسْمَ رَبِّكَ بِكُرْتٍ وَاصِيلًا وَمِنْ الْبَيْلِ فَأَجْعَلْهُ وَبِحُجَّةٍ لِّمَلَا طَوِيلًا لَهُ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَهُ كَیوں نازل ہو اس لئے کہ مجاہد سے میں زیادہ تکلیف اٹھاتے تھے۔ ۱۲۔

ظاہر فرمائی۔ اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بھانپ گئے۔ یہ تھی رشد
یا کرامت حضری۔ بہر صورت ہوا وہ کچھ جو آپ نے فرمایا۔
لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمادیا سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا
وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ہڑی عزیمت سے عرض کیا۔ کہ یقیناً آپ مجھے صابر
پائیں گے۔ اور کسی امر میں نافرمانی نہ کروں گا۔ لیکن اس پر پھر حضرت خضر بول اُٹھے۔
قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ
مِنْهُ ذِكْرًا کیا مزے کے سوالات جوابات ہو رہے ہیں۔ ہاں اگر تابعداری
اختیار کرنے ہو۔ تو مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اسے بیان نہ کروں۔

طریقت کا معاہدہ

کیا طریقت کا معاہدہ یہی نہیں ہوتا؟ تابعداری کرو۔ حکم مانو لیکن کچھ نہ پوچھو۔
اگر سالک اس پر قائم رہتا ہے۔ تو کامیاب مرید ہوتا ہے لیکن اگر استواری قائم
نہیں رہتی۔ تو پھر اسے پیر و گذار کر دیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہذا
فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ کہہ کر جدا کر دیا گیا۔

تمثیلی حکایت

حضرت لکھن رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم آپسگو و ضوکر یا کرتے تھے۔ اور ایک
مدت سے حضرت کی خدمت میں مقیم تھے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ کہ وہ اپنے
وقت کے لئے بیتاب رہتی ہے۔ لیکن فقرا جب کسی کو طریقت کے منازل سے گزرنے

کا خیال فرماتے ہیں۔ اور سالک اس پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سالک ایک بار دنیاوی حلاوتوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور ذات ربی کے سوا اس کا کچھ مقصود نہیں رہتا۔ لیکن نفسی خیال سر اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس خادم نے کسی اپنے خیال سے ذکر کیا۔ کہ اگر میری شادی فلاں سے ہو جائے۔ تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ اس لئے موقع پر حضرت کی خدمت میں عرض کیا۔ کہ آپ کے خادم کی خواہش ہے کہ اس کا نکاح ہو جاوے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں! کس سے چاہتا ہے عرض کیا فلاں خادمہ سے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اور کوئی جواب نہ دیا۔ صبح بعد نماز جب حلقہ سے آپ فارغ ہوئے تو فرمایا دو مضبوط آدمی انکے آؤ۔ چنانچہ حکم پلے ہی دو خادم حاضر ہو گئے۔ اس خادم کا نام لے کر فرمایا۔ کہ اس کے کان پکڑ کر لے کر شریف کی حد سے باہر چھوڑ آؤ۔ چنانچہ خادموں نے کان پکڑ لئے۔ اور اس کو لے گئے۔ بعد میں آپ نے فرمایا۔ کہ کوئی اس کی سفارش میرے پاس نہ کرے۔

لیکن جب دو چار سال گزر گئے۔ تو اس بچارے کے حال پر کسی دوست اور رفیق کو رجم آیا۔ اور اس نے موقع پا کر حلقہ کے بعد عرض کیا۔ کہ حضور کا خادم نہایت خستہ حال ہے۔ اور بچارہ مارا مارا پھرتا ہے۔ آپ رحم فرمائیں۔ آپ نے فوراً کہا۔ کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ کہ اس کی کوئی سفارش نہ کرے۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ لیکن جب آٹھ سال میں عورت کا خیال میں اس کے ذہن سے نکال نہیں سکا۔ تو مجھے نکالنا مشکل ہے۔ میں نے خیال کیا۔ کہ اب زیادہ وقت اس کا ضائع نہ کیا جاوے۔ ورنہ مجھے اس سے نصیحت ہے۔ دشمنی نہیں۔

یہاں بھی حضور علیہ السلام کا اھذا فراقی بیخی و بیینٹ کہنے کی

وہی ہے۔ کہ اکٹھے گزرتی مشکل ہے۔ اور جو مقصود تھا۔ وہ بھی حاصل ہو گیا تھا۔ جیسے آئندہ بیان ہوگا۔

منیدیراں صاحب بھیروی ایک اسی قسم کے بزرگ تھے۔ اور عام سفر پر رہتے تھے۔ اور جہاں کہیں گزر ہوتا تھا۔ لوگ دعا کے لئے عرض کر دیتے تھے۔ سبب یہ ہے کہ فوراً دعا دیتے۔ اور حاجت ایسی ہوتی۔ کہ صدیوں بعد بھی اپنا اثر ابھی تک قائم چلا آتا ہے۔ خود ہمارے گاؤں بیرل میں جب آئے۔ تو لوگوں نے درخواست کی۔ کہ آپ ہمارے اتفاق کے لئے دعا کیجئے۔ کیونکہ اکثر ڈھاک کے لوگوں کے ساتھ ایک حد زمین ہونے کی وجہ سے متقابلہ رہتا تھا۔ آپ نے کہا۔ کہ ڈھول منگاؤ۔ لیکن اس وقت کوئی ڈھول بیسرنہ ہو سکا فرمایا۔ تمہارا اتفاق مشکل ہے۔ چنانچہ ایک صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ ان کا اتفاق نہیں ہو سکا۔ اور وہ ڈھاک والے ان پر غالب رہے۔

ڈھاک پتن کے ملاحوں نے عرض کیا۔ کہ ہمارے پتن کے لئے دعا کیجئے۔ فرمایا سلامتی ہی سلامتی ہے چنانچہ آج تک کبھی کوئی کشتی یہاں نہیں الٹی۔ اور نہ کبھی کوئی اس دنیا میں غرق ہوا ہے۔ ایسی بے شمار کرامتیں ان کی مشہور ہیں۔ اور آج تک لوگ ان کے عقیدتمند ہیں۔ قبر صاحب برکت ہے۔ حضرت قبلہ میاں صاحب تشریف لائے جب مزار سے اٹھتے تو فرمایا۔ مردہ باد شاہی کر رہا ہے۔ اور واقعی ہے بھی ایسے ہی چڑھاوے آج ملحد اور عقلمند دنیا میں بھی ویسے ہی ہیں۔ جیسے پہلے تھے۔ جب جاؤ دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ اور دنیا سے بیزاری شروع ہو جاتی ہے۔

معاہدہ کے بعد سفر

معاہدہ طرقت ہونے کے بعد دونوں بزرگوار اکٹھے چلتے ہیں۔ تاکہ تعلیم و رشد کے اسباق دیئے جاویں۔ فقر میں جو بھی سبق ہوتا ہے۔ زبانی نہیں ہوتا۔ بلکہ عمل اسباق ہوتے ہیں۔ اور ہر عمل میں سرشد کے لئے سبق ہوتا ہے۔

فَانْطَلَقَا فَمَا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا مَا قَالَا
اَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْبًا اِمْرًا ۝ وَنَوَجِبَ
جِلَّ نَكَلِي تَوَايِكَ كَشْتِي پَر سوار ہو گئے۔ اور چڑھتے ہی حضرت خضر اسے پھاڑنے لگے۔ مولیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا۔ تو بے اختیار بول اُٹھے۔ کیوں بھائی اس لئے پھاڑتے ہو کہ اس کے سوار غرق ہو جاویں۔ یعنی ہم لوگ۔ تو نے ایک بھاری کام کو رکھا ہے۔

کہتے ہیں۔ کہ جب یہ دونوں بزرگ تشریف لائے۔ تو کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا۔ کیونکہ اس بزرگ صورت سے لوگ آشنا تھے۔ ایسے تکیہ بزرگ اگرچہ عام طور پر مشہور نہیں ہوتے۔ اور نہ کوئی خاص مسند پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور اکثر سفر میں رہتے ہیں۔ لیکن موقعہ بموقعہ ان کے کرامات خود بخود ظہور پکڑتے رہتے ہیں۔ جس سے ان کی شہرت عام ہو جاتی ہے۔ چونکہ کرامات کا اثر عقول پر غالب آجانے کے لئے دلوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے دنیا میں ایسے لوگوں کی تعظیم و تکریم ہوتی چلی آئی ہے۔ یہ اس کے فضل ہیں۔ کہ ایک تو اپنے خاص بندوں کی عزت بڑھاتے ہیں۔ دوسرا اس ذریعہ سے عام و خاص

کو ان کا نشان مل جاتا ہے۔ اور لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

خضری صورت

حضرت خضر کو کسی نے دیکھا تو نہیں لیکن ان کے اس قصے اور دیگر روایات کی وجہ سے ان کے خصائل اور عادات ان کے چہرے پر اتنے واضح تخیل پیدا ہو گئے ہیں۔ کہ جب کوئی نیک صورت فرشتہ حقیقت انسان سامنے آتا ہے تو لوگ بے اختیار کہہ دیتے ہیں۔ کہ یہ تو خضری صورت بزرگ ہیں۔ سو یہ خضری صورت کا ہی اثر تھا۔ کہ کشتی بانوں نے بغیر کرایہ ان کو سوار کر لیا اور پھر جب وہ کشتی بھاڑ رہے تھے۔ تو کسی کشتیبان نے واویلا نہ کیا۔ بلکہ جیسے عام ہوتا چلا آیا ہے۔ کہ میاں فقیروں کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی نے شور اور واویلا نہ کیا۔ بلکہ حق تو ان کے لئے چھینا چلانا پہلے تھا۔ مگر یہاں ایک تو طبع جلالی تھی۔ دوسرے منصب نبوت کے مالک بھی تھے۔ گو کتنے اقرار کئے تھے۔ کہ نہ بولوں گا۔ اور کتنے وعدے کئے تھے۔ کہ میں صبر سے چکے رہوں گا۔ لیکن جب آپ نے خیال شریعت کے الٹ دیکھا۔ تو پکار اٹھے۔ لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا اِمْرًا۔ تم بڑی بھاری بات کر چکے ہو۔ ایک طرف موسوی فضیلت ہے لیکن دوسری طرف استادی سبق میں ناکامی ہے۔ اور وہی بات سچی ہو گئی۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا۔ تم اس بات پر کیسے صبر کر و گے جس کو تمہاری سمجھ نہ پاسکے گی یعنی تمہاری سمجھ سے باہر ہوگی۔ چنانچہ عالم خضر نے وہی کہہ دیا۔ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ہ موسیٰ علیہ السلام

کو اپنا وعدہ یاد آگیا اور اپنی بھول چوک کی معافی چاہی۔ اور کہہ دیا۔ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ذَا بِمَا نَسِيتُ (میں بھول گیا ہوں) کو دیکھئے کتنے نرم الفاظ سے فرماتے ہیں۔ اور پھر لَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (میرے کام پر تنگی نہ کیجئے گا) کہہ کر اپنی معذرت نہایت فصیحانہ طریقہ سے پیش کر دی جس پر حضرت چپ ہو گئے۔ اور اپنا سفر شروع کر دیا۔

دوسرا سبق

فَانْطَلَقَا قَهَحَتْنِ إِذَا الْقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۖ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا تُكَرَّاهُ جب چلے۔ تو ایک لڑکا سامنے آگیا۔ اور... عالم خضر نے اسے قتل کر دیا پھر موسیٰ علیہ السلام بل اسٹے۔ کہ ایک پاک جان کو بدلے بغیر تم نے قتل کر دیا۔ اب تو بہت بڑی مکروہ بات آپ نے کر ڈالی۔ پھر خضر علیہ السلام نے وہی کلمہ دہرایا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ صَبْرًا صرف ایک "لَكَ" زیادہ تخصیص کے لئے بڑھا دیا۔ تاکہ خطاب میں زور پڑے۔

لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسری راہ معذرت لی۔ اور کہہ دیا۔ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۚ ایک تو معذرت کا طریقہ نہایت مؤثرانہ تھا۔ دوسرے خود ہی اپنے لئے فیصلہ کی راہ بھی تعین کر لی۔ کہ اس کے بعد مجھے الگ ہونے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔

خود سوچئے۔ ایک نبی صاحب شریعت کس طرح ایسے مکروہ بلکہ حرام فعل پر غاموش رہ سکتا تھا۔ لیکن مرشد کے سامنے دم بخود ہو گئے۔ جب انہوں نے وعدہ یاد دلایا اور خود بھی تار گئے۔ کہ میں ایسی تعلیم کے لئے اس عالم کے پاس بھی گیا ہوں چنانچہ محدث حضرت کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کو کرنی پڑی۔

تیسرا سبق

فَانْطَلَقَا تَهَ حَتَّىٰ اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اَسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا
فَاَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ
يَنْقُضَ فَاقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ اجْرًا
چلے اور گاؤں میں پہنچے۔ اور ان سے کھانا طلب کیا۔ لیکن وہ مہمان داری سے انکار کر گئے
اتنے میں ایک دیوار گرتے دیکھی۔ تو حضرت نے ہاتھ دیا سر دے کر سیدھی کر دی۔
لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ان پر غصہ تھا۔ کہ انہوں نے ہمیں پانی تک نہیں دیا۔ یہ حضرت نے
کیوں ان سے بھلائی کی۔ تو کہہ دیا۔ کہ تم مزدوری لے سکتے تھے۔ یعنی کچھ لے کر کھانا
کھاتے۔ بے مروتوں سے مروت کیسی۔

بے صبری پر بے صبری

جب تینوں موقع پر حضرت موسیٰ اپنے وعدے پر پورے نہ نکلے۔ اور
خود ہی فیصلہ بھی دے چکے تھے۔ تو حضرت نے فرما دیا۔ قَالَ هَذَا فِرَاقُ
بَيْنِي وَبَيْنِكَ ط سَأُنَبِّئُكَ بِمَا وُيْلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ

صبراً کہ تمہارے اور میرے درمیان یہ جدائی ہو چکی لیکن تمہیں حقیقتِ حال سے خبر داکرتا ہوں جس پر تم سبر نہ کر سکتے۔

ایک طرف تشریع ہے۔ اور دوسری طرف تکوین۔ ایک صاحبِ نبوت ہیں۔ اور دوسرے صاحبِ ولایت۔ ایک کا علم ظاہر سے ہے۔ دوسرے کا علم باطن سے۔ ایک جسم ہے۔ اور دوسرا جان۔ گفتگو آپ پڑھ چکے۔ علم لدنی کے کوششے دیکھ چکے۔ اور علم ظاہری کی بے صبری ملاحظہ ہو چکی۔ لیکن اس کے باوجود نبی نبی ہے۔ اور ولی ولی۔ رعایا کا کوئی فرد اپنے علم میں دس گنا بھی زیادہ بادشاہ سے ہو تو پھر بھی حکم بادشاہ کا ہوگا۔ اور رعایا کا فرد محکوم۔ نہ اس سے نبوت میں خلل آتا ہے نہ اس سے ولایت کے درجہ کے علم کو کم کرنے کا طریقہ سوچنا پڑتا ہے۔ لیکن تکوین کے اندر کس درجہ کا علم ہے۔ اور کس درجہ کا یقین اور تشریع جب کبھی یقین حاصل کرتی ہے۔ تو تکوین کے مشاہدات سے۔ اور ذاتِ الہیہ کے ذاتی انعکاس سے۔ صفات خواہ کتنی بلند ہوں۔ پھر صفات ہیں۔ ذاتِ الہی کے صفات ذات سے جدا نہیں۔ لیکن پھر بھی ذات تو نہیں ہو سکتے قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَ كَذَٰلِكَ نُرِیْ اِبْرٰہِیْمَ مَلٰكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَیْكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ ایسے ہی ہم نے حضرت ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے اقدار حقیقی دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں سے ہو جاوے۔ تمام انبیاء کو پہلے مشاہدات وحی موقعہ وقوعہ دکھائے جاتے ہیں جن سے یقین بلند ہوتا جاتا ہے۔ اور مہربانی کی فضیلت کا درجہ اسی یقین توحید پر ہوتا ہے۔ خود قرآن حکیم فرماتا ہے۔ یٰۤاٰیُّهَا الرَّسُوْلُ قُضِلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ

اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ط وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
 الْبَيِّنَاتِ وَآيَاتِنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ ط یہ پیغمبر بزرگی دی ہم نے بعض ان
 کے کو اوپر بعض کے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں۔ کہ باتیں کی اللہ نے اور بلند کیا
 بعض ان کے کو درجوں میں اور دی ہم نے عیسے بیٹے مریم کو دیلیلیں ظاہر۔ اور
 قوت دی ہم نے اس کو ساتھ جان پاک کے۔ دیکھئے موسیٰ کریم موسیٰ علیہ السلام
 سے عیسے علیہ السلام کے مدارج بلند دکھانے کے لئے "وَآتَيْنَا عِيسَى
 ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَآيَاتِنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ ط" بڑھا کر عیسے علیہ السلام
 کو کتنا بلند فرما دیا۔ کیوں اسی نسبت تکوینی کی وجہ سے۔ اور اسی تیقن کی وجہ
 سے موسیٰ کریم سے پکے پکے کھانے طلب کرتے ہیں۔ اور وہ آسمان سے
 اترتے ہیں۔ کیوں اترتے ہیں۔ صرف ان کے اس تیقن سے کہ وہ ایسے کر سکتا
 ہے۔ دوسرے انبیاء کا اعتقاد بھی تو یہی تھا۔ لیکن اتنی بختگی نہ تھی۔ اور جسے تیقن
 حاصل ہو گیا۔ وہ اپنے تیقن کے مطابق اس ذات اقدس سے حاصل کر سکتا
 ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے لئے من و سلویٰ عنایت ہوا۔ لیکن وہ ویسے
 ہی بے صبر رہے۔ اور مسور مانگنے لگے۔ بے صبری ناشکری ہے۔ یہی وجہ
 ان کی آوارگی کو بڑھانے والی ہوئی۔ کہ تیقن کم تھا۔ ورنہ حکم پر قریب میں داخل
 ہو جاتے۔ تو آوارگی ختم تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو درجہ تشریع میں ہے۔ اس سے تمام قرآن
 حکیم بھرا ہوا ہے۔ موقعہ بموقعہ ان کے ذکر سے امت محمدیہ کی ہدایت اور رہبری
 کے لئے مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ اور حق بھی یہ ہے۔ کہ فرعون جیسے سرکش

انسان جو خدائی دعویٰ کئے بیٹھا تھا۔ موسے جیسے نبی کی شان تھی۔ کہ اس کے مقابلہ کے لئے ڈٹ گئے۔ بنی اسرائیل جیسی قوم کو ذلت اور مسکنت سے اٹھا کر عزت و سلطنت پر جا کر بٹھا دیا۔ اور تمام عمر جہاد میں گزار دی۔ ان کا ایک ایک واقعہ دنیا کے لئے ہدایت و رشد کی شمع ہے۔ لیکن دیکھئے آیت تفضیل میں کس جنت و بلاغت سے عیسیٰ علیہ السلام کا تفضل اور بزرگی و عظمت ظاہر کی گئی۔ اور ”وَاٰتٰیْنٰهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ“ ہم نے اس کی امداد روح القدس سے کی کے الفاظ سے کتنا بظہر فرما دیا گیا۔ کیوں صرف تکوینی نسبت کی وجہ سے پیدا ہوئے تو تکوینی طریقہ سے بن باپ۔ اٹھائے گئے تو تکوینی ذریعہ سے۔ کہ یہود صلیب پر لٹکا رہے ہیں۔ اور وہ آسمان پر جا پہنچے۔ زندگی میں بھی اسی مناسبت سے اندھوں کو بینا کرتے رہے۔ مردوں کو زندہ کر کے دکھاتے رہے۔ جٹیکہ مٹی کے جانور ہیں اپنی روح پھونک کر اسے اڑا دیا۔ لیکن تشریعی نسبت بہت کمزور تھی۔ اس وجہ سے قرآن حکیم میں بہت مختصر ذکر ان کا آیا۔ اور آیا بھی تو وہ بھی یہی کچھ کہ ایسے پیدا ہوئے۔ ایسے اٹھائے گئے۔ ایسے کھانے طلب کئے۔ اور ایسے ہم نے دئے۔ اور ایسے جانور بنائے۔ اور مردے زندے ہو گئے لیکن موسے کی قوم باوجود سمجھ کچھ دیکھنے کے بعد بھی گویا سالہ دیکھڑا، پوجنے لگ گئی۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدَّ قَسْوَةً ۚ (اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور وہ پتھر یا اس سے

سہ فیض روح القدس اور باز مدد فرماید
دیگیاں ہم بکنند آئینہ مسیحائے کرد

بھی زیادہ سخت ہو چکے) کا ارشاد ان کے بارے قرآن حکیم میں موجود ہے۔ بخلاف ان عیسائیوں کے۔ فرماتے ہیں۔ **وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ**۔ وہ سنتے ہیں جو اترتا ہے رسول کی طرف، تو دیکھتا ہے۔ کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی جگہ عیسوی امت کی نرم دلی کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ آخر کیوں مشہور ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ موسوی نسبت اپنا رنگ دکھاتی ہے اور عیسوی اپنا اثر دکھائے بغیر کیسے رہ سکتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں۔ کہ یہ دونوں نسبتیں آپس میں دست و گریباں بھی رہتی ہیں۔ اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا زندہ رہنا بھی محال ہے۔

اسلام ان دونوں نسبتوں کو متوازی طریقے سے اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مجمع البحرین ہے۔ کسی نسبت کو کسی دوسری پر فوقیت نہیں۔ اور یہی اسلام کی ایک ممتاز صفت دیگر مذاہب سے الگ ہے۔ کہ کسی دوسرے مذہب میں یہ اجتماع ضدین نہیں۔

توحیدی آب حیات ایک قوالب کی وجہ رنگ و بو الگ الگ ہے

توحید ایک ایسا پھیرمہ ہے جس نے اس پٹھ سے جتنی سیرابی حاصل کی۔ اسی درجہ سے

لَا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً
(پک حید، اور کی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو پیروی کرتے تھے
اس کی شفقت اور مہربانی۔ ۱۲)

بقا نصیب ہوا۔ مذاہب کا یہ سوشمہ ایک ہے۔ لیکن جیسے زمین کا پانی ایک ہے۔ لیکن مختلف انواع کی زمینوں میں پانی کا ذائقہ پانی کا رنگ و بو الگ الگ ہے۔ اسی طرح توحید ایک ہے۔ لیکن مختلف قوالب کے اندر جب یہ نمودار ہوتی ہے۔ تو قوالب کے اثرات اس کے اندر آجاتے ہیں۔ اور ہر توحید اپنے قالب کے رنگ و بو سے الگ الگ نظر آتی ہے۔ دیکھتے نہیں کہ زمین کا پانی کہیں بہت ہی شیریں اور صاف ہوتا ہے۔ اور کہیں وہی پانی نکمیں اور جلاب آور ہو جاتا ہے۔ اور کہیں جا کر وہ مٹی کے نیل میں ڈھل جاتا ہے۔ جسکی بو دماغ کو بھاڑتی ہے۔ ایسے ہی جب قلب عمدہ ہو تو توحید نہایت صاف ستھری صورت میں نمودار ہوتی ہے لیکن جہاں قلب گھٹیا ہو۔ اور اعلیٰ درجہ کا نہ ہو۔ تو اسلام کی توحید بھی وہی رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اور بعض جگہ تو مٹی کے تیل کی طرح سخت بو دار ہو جاتی ہے لیکن جیسے تیل بے کار نہیں۔ ایسے ہی وہ توحید بھی بے کار نہیں۔ جو معاشرہ انسانی کے قلوب کے لئے آب حیات ہونے کا کام نہیں دیتی۔ بلکہ روشنی اور ایندھن جیسے کام میں آتی ہے۔ ایسے ہی انسانی معاشرہ کے دوسرے معاملات میں روشنی کا کام دیتی ہے مشہور ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی نبی و مرسل کی اصل نسبت معلوم کرنے کے لئے اس کی امت پر نظر کی جاوے۔ اور کسی ولی کی ولایت کے لئے اس کے مریدین کو دیکھا جاوے جو اثر مریدوں پر ہے۔ وہ اصل کی حقیقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایک مشرب توحید رکھتے ہیں۔ لیکن اپنے اپنے طبعی زمین کے اثرات سے توحید می آب حیات دونوں کا الگ الگ صاف نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے

تصوف میں مشرب موسوی اور مشرب عیسوی دونوں کے حقائق الگ الگ دکھائے جاتے ہیں۔ اور نسبت محمدی کو ایک الگ مقام بلند دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ”نسبت بلند“ آب زلال کی مثال ہے۔ اس کا پانی لب سے زیادہ شیریں اور خوش ہضم ہے اور رنگ دبوٹے بے مثال۔ دیکھنے میں خوبصورت۔ سونگنے میں خوشبودار۔ اور کھانے میں خوش ذائقہ۔ اور نتائج صحت میں معاشرہ کے اندر ہم مثال اسلئے فرمایا گیا۔ ع ۱ آخر آمد بود فخر الاولیں

ع ۲ آنچہ خواہاں ہمہ دارند تو تنہا داری

اس لئے توحید محمدی کا درجہ تمام توحیدی ادیان سے بلند ہے اور ہر توحید اس کے سامنے سرنگوں ہے۔ اور اسی وجہ سے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ تمام بنی نوع کو مخاطب فرما کر کہا گیا۔ اور حق بھی یہ ہے۔ کہ جو اس توحید کے اندر داخل ہوا اور اس کے اسرار و غوامض سے واقف ہوا۔ وہ اس یقین پر پہنچ گیا۔ کہ جو کچھ ہے نسبت محمدی ہی محمدی ہے۔ اور باقی اظلال ہیں۔

اب پھر اصل قصہ کی طرف چلیں۔ کہ جس کی تمننے بے صبری کی وہ نہیں میں تبادوں تاکہ تمہیں اصل رشد کا پتہ چلے جس کی تعلیم کے لئے میری طرف آپ کو بھیجا گیا تھا هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۛ کافیصلہ تو ہو چکا تھا۔ لیکن رشد کے لئے یہ بھی تو ضروری تھا۔ کہ اپنے ظاہری نامناسب اعمال کی حقیقت بھی تو کھل دے۔ تاکہ اپنے مرید کا دل تسلی پکڑ جائے۔ کہ واقعی میں حقیقت حلال تک نہیں پہنچا اور میری بے صبری بے معنی تھی۔

چنانچہ کہہ دیا گیا۔ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ

عَلَيْهِ صَبْرًا هِمْ جِسْ پَر تَم مَبْرَنہ کر سکے اس کی حقیقتِ اصل یہ پیش کر دیتا ہوں
 چنانچہ حضرت علیہ السلام نے "تاویل" یعنی حقیقتِ حال پیش کر دی۔ فرمایا اور۔
 اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ
 اَنْ اَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَثَتُهُمْ مِّلْكٌ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ
 عَصَبًا هِمْ کشتی مسکین غریبوں کی تھی۔ جو دریا میں اپنا کاروبار کرتے تھے تو میں
 نے اسے عیب ناک کر دیا۔ کیونکہ بادشاہ ہر کشتی کو پیچھے بیگار میں پکڑے آتا
 تھا۔ تاکہ وہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے نہ پکڑے۔ اور یہ غریب اپنا
 کاروبار کرتے رہیں۔

اب یہ سوچیے گا۔ کہ یہ فعل مذموم تھا۔ یا محمود۔ کہ مسکینوں کی کشتی بیگار میں
 نہ پکڑی جائے

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا
 طُغْيَانًا وَكُفْرًا هِمْ فَأَرَدْنَا اَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ
 زَكَاةً وَّ اقْرَبَ رَحْمًا هِمْ ہاں۔ غلام کے ماں باپ مومن تھے پس ڈر
 پیدا ہو گیا۔ کہ وہ لڑکا کفر اور سرکشی سے ان کو کہیں ذلیل نہ کر دے۔ تو ہم نے چاہا
 کہ ان کا رب ان کے لئے اس سے بھلائی ستھرائی اور محبت و لگاؤ والی اولاد
 بدل دے۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ
 تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا هِمْ فَأَرَادَ رَبُّكَ اَنْ
 يُبْلَغَا أَشْدَّ هِمْ وَيُسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا نَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ هِمْ

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ
صَبْرًا ۚ دیار دوستیم بچوں کی اس شہر میں تھی۔ اور اس کے تلے ان کے لئے
پہلے بنیاد میں مال نقدی رکھا ہوا تھا۔ اور ان کے ماں باپ بڑے صالح تھے۔
تو تیرے رب نے چاہا۔ کہ وہ جوان ہو کر تیرے رب کے فضل و کرم سے وہ خزمین
پالیں۔ لیکن یہ جو کچھ میں نے کیا اپنے خیال سے نہیں کیا بلکہ رب کے حکم سے یہ بیان
ہے۔ ان چہینوں کا جس پر تم ممبر نہ کر سکے۔

قرآن حکیم کی بلاغت و فصاحت سے تو کفار کو بھی انکار نہ تھا۔ لیکن کسی مقام پر بھی
آیات قرآنی پر غور کیا جاوے۔ تو بے اختیار منہ سے نکلتا ہے۔

۴ ہزار نکتہ باریک ترمذی مو این جا است

ان آیات پر ہی غور فرمایا جائے۔ کس فصیحانہ اور بلیغانہ طریقہ سے واقعات اور سوال و
جواب کو اپنی معجز بیانی سے ادا فرمایا۔ کچھ ارشادات پیش کئے جلتے ہیں۔

سب سے پہلے غور فرمایا جاوے۔ کہ منصبدار نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام
کے اعتراض اصل حقیقت موسیٰ کو کیسے اظہار کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

أَخْرَقْتَهَا لِثَغْرِقِ أَهْلِهَا پھر اس پر بھی صبر نہیں فرمایا۔ کھلا کہہ دیا۔
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِضْرًا تم نے کشتی کو اس لئے پھاڑ دیا کہ اس کے سوار
غرق ہو جاویں۔ پھر اس پر غصہ کا اظہار فرمایا۔ اور فرمایا کہ تم انوکھی بات کر گئے۔ لیکن رافعہ
ولایت اس کے مقابل جو بیان دیتے ہیں۔ تو کتنے ٹھنڈے دل سے۔ فَأَرَدْتُ
أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ دَرَأَهُمْ مِّلْكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا
گیوں۔ صرف اس لئے کہ کشتی مسکینوں کی تھی۔ اور اپنی زروری اس کے ذریعہ دیر

۹۸
 میں کھاتے تھے۔ اور بادشاہ ہرکشتی کو بیکار میں پکڑے آ رہا تھا۔ ایسے ہی جب فرمایا۔ اَقْتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا مُّسْكِرًا۔ تو نے ایک پاک جان کو بلا بدلہ قتل کر دیا۔ تو نے ایک نامعقول چیز کر دی۔ چونکہ پہلا معاملہ کم تھا۔ اس لئے ”شَيْئًا اَصْرًا“ کہا۔ اب بہت بھاری معاملہ قتل کا کر دیا۔ تو صاف کہہ دیا ”شَيْئًا مُّسْكِرًا“ لیکن رازدار محبت کا جواب سُنئے۔ غلام ربحے (کو کیوں قتل کیا۔ اس لئے فَكَانَ ابَوَا مُوسَىٰ خَشِيئًا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا کہ ہمیں تو اس کے کفر و سرکشی کا خوف تھا۔ کہ کہیں اس کی حیات زندگی سے اس کے ماں باپ ذلیل نہ ہوں۔

یہ دونوں فعل ظاہر اُجر سے تھے۔ اور ناجائز۔ اس پر عینا وادیا حضرت موسیٰ کرتے تو بجا تھا۔ لیکن مہمانی نہ ملنے پر ناراض ہونا۔ ایک نیک کام کرنے پر یہ کہہ دینا لَوْ شِئْتُ لَتَّحَزُّتَ عَلَيَّ اَجْرًا اگر تم چاہتے تو اجر لے سکتے تھے۔ گو موسیٰ علیہ السلام نبی ہی ہوں۔ دل میں کھٹکتا ہے۔ کم و بیش موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر تو خاموشی اختیار کرنی تھی۔ لیکن صاحب شریعت نبی کو مہمانی نہ ملنے پر رنج ہوا۔ اور جلی طور پر آپ فرما گئے مگر وہ رے ولایت۔ رونی کھاتے کو اہل فیہ دیتے نہیں۔ لیکن بھلائی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔

پھر موسیٰ جو کچھ فرماتے ہیں۔ اپنے بشری تقاضا سے فرماتے ہیں۔ لیکن خضر جو کچھ کرتے ہیں۔ اپنے ارادے سے نہیں کرتے۔ بلکہ بغیر جھجک کہہ دیتے ہیں۔ کہ اے منصب دار نبوت تم گھبرا گئے۔ میں نے تو کوئی کام بھی اپنے ارادے

سے نہیں کیا۔ آپ کیوں معترض ہوئے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ذرا سی توجہ فرما لیتے۔ تو غالباً یہ عقدہ پیدا نہ ہوتا۔ یعنی موسیٰ اکرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا لیتے۔ لیکن مولا کریم کو سبق دلانے منظور تھے۔ کہ موسیٰ! گو تم اپنی جگہ منصبِ نبوت ہو۔ لیکن ایک رازدار ولایت کے ساتھ بھی اس معاملہ میں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا منصب اور۔ اس کی رازداری یا علم اور۔ دنیا میں حکم آپ کا۔ اور آپ امت کے مالک۔ لیکن باطن کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کچھ ایسے بندے بھی میری چادر کمریائی میں ہیں۔ جو کوئی ایک امر بھی میری خواہش و ارادہ کے بغیر نہیں کرتے۔ اور ہر کام میرے ارادے کے ماتحت کرتے ہیں۔

اسیے اب آیات پر دوبارہ غور فرمائیے۔ اور خطوط کشیدہ افسوسِ حال کا مطالعہ فرمائیے۔ پہلے واقعہ کے جواب میں ”فَاَرَادْتُ اَنْ اَعِيْبَهَا“ میں ارادت کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ دوسرے واقعہ قتل میں اپنی ذات کے ساتھ ایک اور کو بھی شامل فرماتے ہیں۔ ”فَخَشِيتُنَا اور فَاَمَرُ دُنَا“ فرما کر ذاتِ اقدس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تیسرے واقعہ میں جہاں موسیٰ کو ایک نیک کام پر بھی اعتراض ہے۔ فعل کی نسبت صرف ذاتِ خداوندی کی طرف فرما کر ان کی توجہ پر ایک کاری ضرب لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں ”فَاَرَادْتُ اَنْ اَعِيْبَهَا“ اور پھر دُعا بھی لفظ نہیں فرمایا۔ بلکہ رب کی نسبت ان کی ذات کی طرف پیر دی۔ تاکہ ان کے دل پر زیادہ موثر ثابت ہو۔ کہ کتنی بے صبری ہوئی۔ جب خود میرا رب یہ ہی چاہے۔ تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے لیکن اَرَادْتُ۔ اَرَدْنَا۔ اَرَادَ۔ ایک نہیں۔ بلکہ ہر واقعہ میں الگ

نسبتوں سے فاعلیت کو ایک کر دیا۔ اور کھلا واضح فرما دیا کہ اللہ کا بندہ خود کچھ نہیں ہوتا۔ اگر فعل کو اپنی طرف منسوب کرے تو۔ اور اگر اپنے آپ کو مومن کریم کے ساتھ شریک کرے تو۔ اور اگر اپنے فعل کو اٹھا کر صرف ذات اقدس کی طرف نسبت کرے تو۔ نہ شرک ہے۔ نہ کفر۔ بلکہ عین اظہار عبودیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اخیر میں تمام فعلی نسبتوں پر ایک ایسی ہر لگائی جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہے۔ فرما دیا وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي۔ اب غور کیا جاوے۔ تو نہ کشتی میں وہ ناعمل حقیقی تھے۔ نہ قتل میں۔ بلکہ حکم کے تابع ایک بندہ مومن تھا۔ جو ہر حکم کی تعمیل کے لئے بلا چون و چرا تیار ہے۔ لیکن اس کے سامنے تمام افعال کے مقاصد و غراض کو بھی پہلے ہی سامنے کر دیا گیا۔ تاکہ اسے تردد نہ ہو۔

اکثر دیکھا گیا ہے۔ کہ اس حقیقت ولایت کے سامنے نہ رکھنے سے بعض اہل علم اعتراض در اعتراض کرتے جاتے ہیں۔ اور کسی ایسے فعل کو جسکی نسبت فاعل حقیقت میں ہے، اپنی طرف منسوب کرنے سے شرک سے تعبیر فرماتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن حکیم کے ایسے مواقع کو مطالعہ فرمایا جائے۔ تو یہ اعتراض اور یہ شرک کا داہمہ تمام خود بخود دور ہو جاتا ہے۔

فَادْعُنَا أَنْ يَبْدُلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ نَكْرَةً وَأَقْرَبَ رَحْمَةً کا جملہ صاف بتلاتا ہے۔ کہ اللہ کے بندے بعض تقدیروں کو لپٹ دیتے ہیں۔ اور لپٹ سکتے ہیں۔ کتنے صاف الفاظ میں کہتے ہیں۔ ہم نے ارادہ کر لیا۔ کہ ان کا رعبہ اس سے اچھے خال اور بہتری کو تبدیل فرما دیں۔ اقبالؒ کا کہنا

درست ہے۔ ۶

نگاہِ مردِ مومن سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں

کیا قرآن حکیم سے ہی یہ نتیجہ پیدا نہیں کیا گیا۔ اور پھر جسے اس راہ میں کچھ بھی تعلق ہے۔ وہ جانتا ہے۔ کہ اللہ اپنے بندے کی کیسے سُنتا ہے۔ اور کیسے قبولیت دیتا ہے۔ اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ بھی یہ خبر دیتا ہے لیکن یہاں ارادہ ازلی ارادہ بندے کے ساتھ ایک ہو رہا ہے۔ اس لئے اَرَدْنَا کہہ دیا۔ ورنہ یہاں جمع متکلم کی جگہ صرف اپنا آپ ہی پیش کرنا ہے۔

غرض۔ دونوں میں سے ایک بات ضرور تسلیم کرنی پڑے گی۔ کہ یا تو یہی بات ہے۔ کہ ارادہ ازلی۔ ارادہ بندہ مومن کے ساتھ چلتا ہے۔ یا یہ کہ خود ذات اقدس بندے کے اندر بول رہی ہے۔ جیسے اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ جمع کی صورت میں زبانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا فرمایا گیا لیکن اولیٰ ہی ہے کہ پہلے ”اَرَدْنَا“ میں حضرت خضر کو شامل کیا جاوے۔ کیونکہ دوسری بار پھر فرماتے ہیں۔ اَنْ يُّسَبِّحَ لَهُمَا رَبُّهُمَا۔ کہ پہلی اپنی ارادت پر دوسری تبدیلی رب سے چاہتے ہیں۔

مجاذیبِ الٰہی کو اکثر دیکھا۔ کہ متکلم بصورت جمع بات کرتے ہیں۔ اور اس میں ذاتِ خود کا تصور نہیں کرتے۔ بلکہ جب نسبت ذاتی سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اپنے نام کو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً بندگی ایسے کرتا ہے۔ ایسے کہتا ہے۔ لیکن عام گفتگو کا انداز گفتگو جمع متکلم ہوتا ہے۔ جس کے اندر اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے۔ مثال کے

۱۔ سائیں بندگی ایک مجذوب صاحبِ باطن فقیر تھے۔

طور پر میں اپنا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔

جب میں ملازم تھا۔ اور میرے والد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وفات پیا گئے۔ تو بعض معتقدین محبت مجھے مجبور کرتے تھے۔ کہ ملازمت ترک کر کے گھر کا کام کج اپنے باپ دادا کا سنبھال لوں۔ یعنی خانقاہیت کی بوریائیں اختیار کروں لیکن میرے اندر انہماکی دنیا بستی تھی۔ مجھے خانقاہیت کے ٹکڑے پسند نہ تھے۔ جیسے عام ذہنیت ہوتی ہے۔ کہ یہ مفت کھاتے ہیں۔

اس زمانے چند مجذوب بزرگوں کی شہرت تھی۔ ایک سائیں گورانڈتا تھے۔ جو تھمبیل پھالیہ کے ایک گاؤں ٹھٹھ عالیہ میں رہا کرتے تھے۔ ویسے تو نام کے ہندو تھے۔ لیکن ہندوؤں سے بڑھ کر مسلمان ناٹھیں ان کے پاس جاتے تھے۔ میرے ایک دوست کا گزر بھی وہاں پر اکثر ہوتا تھا۔ اور اکثر ان کے پاس جلاتے تھے۔ اور کچھ نہ کچھ ان کی باتیں سن کر آتے تھے۔ اکثر ان کا ذکر میرے پاس بھی ہوتا تھا۔ مجھے بھی ایام رخصت میں وہاں سے گزرنا تھا۔ میں بھی ان کی خدمت میں چلا گیا۔ اور بیٹھ گیا۔ خیال وہی تھا۔ کہ خانقاہیت کا ٹکڑا ذلیل ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے۔ گوراں دنہ! کچھ تو نے دیا کچھ میں نے دیا۔ مل کر روٹی پک گئی۔ کچھ تو نے کھائی کچھ گورانڈتا نے تو پھر ایسے ویسے کا گوراں دنہ پر کیا احسان۔ اس نے اپنا کھایا گوراں دنہ نے اپنا کھایا۔ اس کے بعد یہ خیال بھی تھا کہ میری کیا قیمت ہے۔ جب میرے بزرگ اور میرے چچا موجود ہیں۔ اور خاص کر برادر کرم مولانا فخر الدین صاحب جو حضرت میردی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے بعد ایک اچھے صوفی صافی ہو چکے ہیں۔ اور عبادت و ذکر فکر میں یکساں درجہ بلند رکھتے ہیں۔ اور میں ہوں پُر از خطا۔ نہ دین سے مس۔ نہ ذکر و فکر سے تعلق۔ تو اس کے جواب میں

سائیں صاحب نے کہہ دیا کہ جڑ پھوٹتی ہے۔ شاخیں نہیں پھوٹتیں۔ اس پر دونوں باتوں کا حل میرے سامنے آ گیا لیکن دنیا دار کب مانتا تھا کہ کرسی چھوڑ کر چٹائی پر بیٹھ جاؤں! اور کبھی پڑھی دنیا سے الگ ہو کر جاہل دنیا میں بیسرا اختیار کر لوں۔

لیکن قدرت خدا مولائے کریم مجھے آہستہ آہستہ خود بخود جذب فرماتے گئے! اور ملازمت کے بدلنے کے لئے پشاوڑ چھوڑ دیا۔ اور گھر آکر بیٹھ گیا۔ کہ آج جاتا ہوں۔ کل جاتا ہوں۔ جتنی کہ کسی کو زہ و مصیبت کا ہو رہا۔ جس سے نفرت تھی! اور وہی کچھ سامنے آ رہا جو سائیں گوراندہ نے کہا تھا۔ اور وہ بات بھی نکل گئی۔ کہ ہم کسی کا کھاتے ہیں۔ گو کھاتے لوگوں کا ہیں لیکن خیال یہی ہے۔ کہ ہم کھلاتے ہیں لیکن کسی کے باپ کا نہیں۔ خدائے قدوس کے فضل و کرم کا دسترخوان ہے۔ خود کھاتے اور لوں کو کھلاتے ہیں

غرض بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں! اکثر یہی دیکھا۔ کہ جب یہ لوگ کچھ جمع ہوتے ہیں تو منشا الہی سے بول رہے ہوتے ہیں! اور جب ذاتی بات آجائے تو اپنے نام کی نسبت دیکر بولتے ہیں۔ اگر حضرت بھی ایسی نسبت سے ”اُردُنا“ بول گئے ہوں۔ تو کیا عجب۔ منصبِ اربوبت کے امیدوار کو اپنی قوم کے بندے نے دُلائی دی۔ جبکہ دوسری قوم کا آدمی اس پر غالب ہو رہا تھا۔ ان کو قومیت کے جوش نے ابھارا۔ اور ایک ایسا لگہ مارا کہ وہ وہیں مر گیا! اس کا مرنا تھا کہ بے اختیار عاجزی اور حضوری میں فرمانے لگے **هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ** کہ یہ شیطانی کام ہو چکا۔ کیونکہ وہ ایک دشمن انسان اور گمراہ کنندہ ظاہر ہے! اور ساتھ ہی بارگاہِ غفور الرحیم سے اپنے گناہ کی معافی کے لئے عرض کیا۔ **رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِّیْ**۔ اس استغفار سے مولیٰ کریم نے معافی فرمائی! اور **فَغْفِرَ لَهُ طَائِفَةٌ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیْمُ** اس نے بخشش فرمادی کیونکہ وہ بخشنے والا رحیم ہے۔ اے اللہ جو انعام مجھ پر فرمائے اس کی وجہ سے میں کبھی کسی مجرم کا مددگار نہ بنوں گا۔

لیکن رازِ دازِ قدس کو دیکھئے۔ کہ وہ ایک نوجوان کو قتل کرتا ہے۔ جس کا کوئی قصور سامنے نہیں! اور کوئی وجہ اس کے قتل بلکہ دھمکانے کی بھی نہیں آتی۔ تو ایسے بے گناہ کو

بکرے کی طرح ذبح کر دیتے ہیں۔ اور اسی پریشانی نہیں آتی۔ کہ میں نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا۔ بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی۔ کہ ایک پاک جان کو بلا قصاص تم نے مار دیا۔ اور تو نے بڑی نامعقول بات کر دی۔ تو اس کے بجائے کہ ان کو مذمت ہوتی پریشانی ہوتی۔ لٹاکتے ہیں کہ میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ تم میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکتے۔ اور برابر غاموش چلے جلتے ہیں۔ نہ لوگوں کا ڈر نہ اس کے ماں باپ کا خوف نہ ادھر بھاگتے ہیں نہ ادھر۔ نہ کوئی پوچھنے والا۔ بخلاف حضرت موسیٰ کے کہ خوف کھاتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگا آتا ہے۔ اور مشورہ دیتا ہے۔ کہ تجھے قتل کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں۔ تو بھاگ جا۔ تو موسیٰ بھاگتے ہیں۔ اور ساتھ دعا کرتے جاتے ہیں۔ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (یا اللہ مجھے ظالموں سے خلاصی دے)

لیکن یہاں بھاگنا نہیں۔ بلکہ حسب معمول اپنے کام میں وہ چلتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ قصہ دیوار پیش آتا ہے اور اپنے کام کر چکنے کے بعد نہایت بے باکی کے ساتھ اپنی کارگزاری ایک مصلحت عامہ و خاندانی سے پیش کرتے ہیں۔ اور صاف کہہ دیتے ہیں۔ کہ جن کاموں کو تو نے برا سمجھا وہ اصل میں برے چھوڑ محمود تھے۔ اور پھر میں نے اپنے ارادے تو کئے ہی نہیں۔ بلکہ ارادہ ازلی کے ماتحت جو کچھ کیا، کیا۔ کاش آپ سمجھتے۔

کشتیوں کی بیگار۔ بچہ نہروان کا بد فعل ہونا۔ اور دیوار کے نیچے خزانے کے ہونے کا پتہ کیسے رازدار قدس کو معلوم ہوا۔ نہ تو وحی کا سامان ہے۔ نہ کشف کی صورت ہے۔ نہ قیادہ ہے۔ آخر یہ کیا ہے۔ یہ وہی "علم لدنی" جس کی تعلیم کے لئے موسیٰ علیہ السلام کو چند سبق دلانے منظور تھے۔

اسے غیب دانی کہا جائے تو کیا بُرائی۔ بلکہ میں تو کموں گا۔ غیب دانی کا کتنا بھی اس موقع پر معیوب ہے۔ اسے علم لدنی سے ہی تعبیر کیا جائے تو ٹھیک ہے۔ ارادہ ازلی جب کسی کے سامنے ہو۔ تو اسکے لئے کیسے الفاظ تعبیر کئے جاویں۔ آج یہ بحث عام ہے۔ کہ غیب کسی کو کچھ حصہ ملا ہے یا نہیں۔ بعض کلیتہً منکر ہیں بعض کلیتہً تائل بطف یہ ہے کہ علمائے کرام غیب کی کچھ ایسی تعریف کرتے ہیں۔ کہ تمام ایسی پوشیدہ باتیں جو کسی کے مشاہدہ میں نہ آتی ہوں۔

اور وہ کوئی بتا دے۔ تو اس کو غیب نہیں گردانتے۔ بلکہ کشف و کرامت و القاد وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں لیکن طبقہ عام ہر اس چیز کو جو آنکھوں کے سامنے نہ ہو اس کو غیب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور ہر غیر مشاہدہ کے بیان کرنے والے کو غیب ان کہہ دیتے ہیں۔ ورنہ جیسے آیات دیکھا گیا ہے۔ کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ کہ تمام افعال کی علت کسی کے سامنے نہ تھی خود حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم ان سے بے خبر تھے۔ تو ایسے اشیاء کے ظاہر کرنے سے حضری علم کو کس سے تعبیر کیا جاوے۔ آخر یہی غیب سے تعبیر کریں گے۔ اور حقیقتاً ہے بھی غیب جو آپ نے بتا کر موسیٰ علیہ السلام جیسی پاک ہستی کو اپنے سامنے گردن جھکانے پر مجبور کر دیا۔ بہر صورت اصطلاحات کی وجہ سے جھگڑا ہے۔

میری تحریر سے کسی کو یہ شبہ پیدا نہ ہو جاوے۔ کہ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قرب خداوندی میں بہت بلند درجہ رکھتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود ایک نبی ہونے کے اس درجہ پر نہ پہنچے جس درجہ پر حضرت خضر تھے۔ بے شک تقرب کی وجہ سے حضرت خضر کو جو علوم نصیب ہوئے۔ وہ حضرت موسیٰ کو نصیب نہ ہوئے۔ کیونکہ صاحب تقرب کو تقرب کی وجہ سے ایک گونہ تمام معاملات اور راز مائے سربستہ سے انعکاسی صورت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے لیکن منصبدار خلافت سے اسے کیا نسبت۔ یہ پوری امت کا مالک ہوتا ہے۔ اور اپنی امت کا سربراہ۔ اس کے تمام احکام واجب التعمیل۔ اور اس کی شریعت حق پر ایمان لانا ہر ایک امتی کافر من اس کی دعوت عامہ کو جو ٹھکرائے۔ وہ کافر کہلاتا ہے۔ بخلاف رازدار الفت کے۔ کہ وہ دعوت عمومی چھوڑ خصوصی دعوت کا بھی مالک نہیں۔ وہ جانتا ہے لیکن حکم کے سوا ایک قدم اٹھا نہیں سکتا۔ اور وہ ایک امتی کی طرح اپنے آپ کو اپنے رسول کا ایک امتی خیال کرتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اس کا مقلد عمومی خیال کرتا ہے۔ وہ اسے نائب خدا سمجھتا ہوتا۔ اس کی شریعت کا علم دار ہوتا ہے۔ اس کی توضیحی مثال ایسی ہے جیسے گورنر جنرل کا سیکرٹری خصوصی۔ جسے پرائیویٹ سیکرٹری یا پرنسپل اسسٹنٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہ وہ گورنر جنرل سے جو تعلق حاضری رکھتا ہے۔ اور واقفیت خاصہ۔ اس کی

برابری گورنر صوبہ نہیں رکھتا لیکن منصب اور عزت اقتدار کے لحاظ سے گورنر ایک صوبہ کا واحد قہار مالک ہوتا ہے۔ بخلاف سکتر کے کہ اسے کوئی حق اس قسم کا نہیں ہوتا اسے گورنر جنرل کی منشی گیری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک دوست گورنر جنرل کی دوستی کی وجہ سے علاقہ کے تمام راز ہائے سرستہ سے واقف بھی ہو جائے۔ اور بعض واقفیت میں گورنروں سے بڑھا بھی ہو لیکن مملکت سے اسے کچھ اقتدار نہیں۔ اور نہ ہی کوئی اس کے سوا جانتا ہے۔ کہ اسے دوستی کی نسبت اس سے ہے۔ اور اس نسبت سے وہ کچھ کرا سکتا ہے۔ جو دوسرے بعض منصب دار حکومت نہیں کرا سکتے لیکن منصب دار خلافت خلیفۃ الہی ہوتا ہے۔ اور تمام امت کا سربراہ ہوتا ہے۔ اور وہ صرف اپنی ذات واحد سے تعلق کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر سب اپنی مرضی سے بھی کرا لے۔ پھر بھی حکم گورنر جنرل کا ہو گا۔ تو اسے باطن سے تعلق محسوس نصیب ہے گا۔

اس لئے کسی صورت میں بھی حضرت مومنے علیہ السلام سے حضرت خضر کو فوقیت نہیں۔ ہاں۔ وہ تقرب جو ایک در دولت پر حاضر رہنے والے کو نصیب ہوتا ہے وہ ایک گورنر کو نصیب نہیں ہوتا۔ خواہ کتنے ہی اقتدار اور نہایت کا مالک کیوں ہی نہ ہو۔ حضرت محمد و علیہ الرحمۃ نے اپنے مکتوبات میں اس حقیقت کو خاص واضح فرمایا۔ صاحب فکر اس کو مطالع فرمالیوں۔

ثُمَّ اُجِجَ الْبَصَرُ كَرَّتَيْنِ

نوٹ:- ہر صفحہ کے عنوانات کے ذریعے زیر عنوان عبارت کی توضیح
مطلوب ہے۔ عنوانات کی تجدید سے مضمون کے تسلسل میں
کوئی فرق ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔

شرعیات اور طریقت کا فرق

ثُمَّ اُجِجَ الْبَصَرُ كَرَّتَيْنِ - آیات قرآنی پر نظر دو بارہ سے بارہ
ڈالئے۔ کیا یہ صاف روشن نہیں ہو گیا۔ کہ شرعیات اور طریقت اور۔
شرعیات کو اگر ظاہری عمل و اسباب کے ساتھ تعلق ہے۔ تو طریقت کو باطنی سررشتہ
کے ساتھ وابستگی ہے۔ ایک کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے کا
جوڑ عالم امر کے ساتھ۔

طریقت بلند استعداد لوگوں کے لئے ہے

بے شک شرعیات اول ہے۔ اور طریقت بعد۔ یہ بھی نہیں کہ شرعیات
کی طرح طریقت کی راہ پر ہر انسان کے لئے چلنا ضروری ہو۔ یہ استعدادی معاملہ
ہے۔ جن کی استعداد شرعیات سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان کے لئے حباد و
طریقت میں قدم رکھنا ضروری نہیں بلکہ یہ اپنے اختیار کی بات نہیں۔ جیسے شرعیات
اپنے اختیار سے تعلق رکھتی ہے۔
۱۔ اس علیحدگی میں مخالف نہیں

طریقیت کے لئے عقیقت ضروری ہے

یہ صرف مومنیتِ عظمیٰ ہے۔ جو نیک سرشت انسانوں میں سے کسی کے حصہ میں آتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے۔ کہ حلال و حرام کی تمیز رکھنے والوں کے لئے ہی یہ دولت ہے۔ گنہگار انسانوں کے لئے یہ دروازہ نہیں کھلتا۔ اور بہرگز نہیں کھلتا۔

طریقیت باطنی مشاہدے کا دوام ہے

طریقیت کیا ہے؟ وہی جسے علم لدنی سے تعبیر فرمایا گیا۔ اور جو ظاہر سے نکل کر باطن میں قدم رکھتی ہو۔ جس کا تزکیہ صرف ظاہری نہ ہو بلکہ باطنی ہو جو ہر چہینہ کا سرشت اپنے مشاہدہ سے خدائے ذوالجلال سے جڑا ہوا دیکھے۔ جس کے ہر خیال میں خدائے قدوس کے روشن انوار نظر آویں۔

صاحبِ طریقت کو کیا ہونا چاہیئے

اس کی کوئی گھڑی بھی مَازِ اَغَ الْبَصَرِ وَمَا طَغَى کے مطابق ادھر ادھر نہ پھرے۔ ایک ہو اور صرف ایک۔ تمام جہان اس کے لئے ایک داہمہ سے بڑھ کر حقیقت نہ رکھتا ہو۔ اور دنیا کی ہر حقیقت کو حقیقت جانتا ہو اور سراسر بے شکا مَآ خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا لَّهِ کا درو زبانِ حال سے چلتا ہو۔ اور اپنے پرانے سے نگاہ اٹھ جائے۔ "خیر محض" دنیا کو سمجھے اور دنیا کے تمام امور کیا سفلی کیا علوی۔ تمام کی حقیقت ایک جانے۔ اور قدسِ الہی کا کرشمہ۔

چون و چرا کی گنجائش اپنے دل میں نہ پائے۔

صاحبِ شریعت کے تاثرات

موسے علیہ السلام شریعت کے منصف دار۔ اور توراۃ جیسی مقدس کتاب کے مالک۔ اور ایک امت کے مقتدا ہونے کے باوجود اکثر خدائی کاموں پر اپنے بشری اور فطری تقاضے سے معترض ہو جاتے تھے۔ اور صرف اعتراض نہ ہوتا بلکہ اعتراض سے بڑھ کر بارگاہِ الہیہ میں بے ادبی بھی کر بیٹھتے تھے۔ یہاں تک کہ گناہوں کی معافی کے لئے جب ستر آدمیوں کو پیش کیا گیا۔ اور بجلی اُن کو کھا گئی۔ تو کھلے الفاظ سے مخاطب ہوئے۔ اَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا۔ کیا بے وقوفوں کے افعال پر ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ اِنْ هَذَا اِلَّا فِتْنَةٌ مِّنْكَ یہ بھی تیری ہی آزمائش ہے۔ ایسے ایک بار نہیں۔ بلکہ کئی مواقع پیش آئے۔ جس پر آپ ایسے بے باکانہ کلمے بے اختیار منہ سے نکالتے رہے۔ چونکہ مولیٰ کریم دلوں سے واقف تھے۔ اور اخلاصِ موسوی کو دیکھتے تھے۔ اس لئے ان کی اس بے ادبی پر ناراضگی نہ فرمائی۔ بلکہ ان کو ایک اور قدم بڑھانے کے لئے خطر کی خدمت میں بھیج دیا۔ خود بھی تعلیم فرما سکتے تھے لیکن ایک غیر کے مشاہدے اور علم سے جو بصیرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ بلا تکلف اور بلا تردد حاصل ہونے سے نہیں ہوتی۔

شریعتِ حقہ کی حق افطت کا سامان

صاحبِ علم صاحبِ تقویٰ اب بھی بعض امورِ نیکو بینی پر معترض ہوں۔ تو ان کا حق ہو۔

کیونکہ ان کی آنکھیں اس معرفت تک نہیں پہنچی ہوتیں۔ جو انہیں اس اعتراض سے بچائے اور تمام کارخانہ الہیہ کو حق جانے۔ یہ بھی ایک فضل ہے۔ ورنہ شریعت کا کون پاسبان ہوتا۔ یہ دولت پاسبانی انہیں علمائے شریعت سے ہوں ہی ہے کہ ہر ایک امر شریعت پر سر و سر کی بازی لگا رکھی ہے۔

علمائے عہد موسوی مشرب ہیں

یہ لوگ موسوی مشرب زیادہ ہوتے ہیں۔ اور مونی کریم نے جب ان سے یہ کام لینا منظور کیا ہے۔ تو کیوں ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا جاوے اور کیوں ان کو نرم گفتار اور نرم مزاج بنا کر شریعت الہیہ کی تذلیل کرائی جاوے۔ جیسا پہلے لکھا گیا ہے۔ طریقت کے لئے ذلیل تعداد مستعد نفوس کی ضرورت ہے۔ اور مشرعیّت غرا کے لئے زیادہ (تعداد میں) پاک نفوس کی ضرورت ہے۔ یعنی عوام ان کو دعوت ہے۔ یہ معاملہ ظاہری ہے۔ اس ظاہر کے لئے بہت تنگ و دو کی ضرورت ہے۔ اور وہ معاملہ باطنی وہ کبھی کبھی دنیا میں پیش آتا ہے جس کی رہبری کیلئے کسی صاحب علم لدنی کی ضرورت ہوتی ہے۔

اہل طریقت بھی اکثر اہل شریعت ہیں

موجودہ وقت میں جو عام طور پر طریقت کی طرف عوام و خواص دوڑتے ہیں وہ اصل میں طریقت کی طرف متوجہ ہو کر نہیں دوڑتے۔ بلکہ وہ شریعت الہیہ کے پختہ رہنے کے لئے رُبتاً ماخلقتُ لہذا باطللاً۔ الہی لئے جو کچھ پیدا کیا ہے شی پیدا کیا ہے۔

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا (دشمن)، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ
اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (اعلیٰ) فلاح علم پر موقوف نہیں بلکہ تزکیہ پر ہے۔

ایسی صورت میں شریعت الہیہ کے احکام کی تابعداری اور اطاعت کے لئے
جب سامان تمییز ہو۔ تو لامحالہ اس پاک جذبہ کے حاصل کرنے کے لئے صاحب
تزکیہ یعنی صاحب طریقت کی طرف جانا فطراناً پیدا ہو جاتا ہے۔

تزکیہ نفس صاحب تزکیہ کا فن ہے

اور چونکہ صاحب طریقت اس دولت تزکیہ سے مالا مال ہوتا ہے۔ وہ اپنی ایک
نگہ سے ہی یہ دولت دلوں کے اندر جمادیتا ہے۔ درحقیقت یہ خدمت علمائے
شریعت کے لئے ہمواری راہ کی مثال پر ہے لیکن علمائے کرام ان کو اپنا مقابل
خیال کرتے ہوئے ان کو گرانے کی فکر میں رہتے ہیں اور ان کے بغل پر بلا تڑو و کفر و شرک
کی آگ برسا کر ختم کرنا چاہتے ہیں۔

رقابت علم و عرفان میں غلط بینی ہے منبر کی

کہ یہ منصور کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا

ورنہ معاملہ سہل ہے نظر اپنی اپنی۔ اور کام اپنا اپنا کسی کے بیر سے کیا واسطہ۔

۱۔ ترجمہ: تحقیق نجات پا گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنایا اور نقصان میں رہا جس نے نفس کو گنہگار کیا۔

۲۔ ترجمہ: تحقیق نجات پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔

۳۔ شریعت کی تابعداری بھی تزکیہ نفس کے بغیر نہیں ہو سکتی اس لئے صاحب عقل سلیم کو
بہا تزکیہ نفس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔

پارہ اول میں تزکیہ نفس کو مؤخر کیوں رکھا گیا

کسی کے ذہن میں یہ اعتراض پیدا نہ ہو کہ پارہ اول (آیتہ ۱۲۶) میں یہ الفاظ قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ رُسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهُمْ۔ یہاں تزکیہ بعد ہے اور تعلیم کتاب و حکمت اول ہے۔ تو جاننا چاہئے۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیمؑ کی دعا کے ہیں۔ خود ذاتِ قدوس جل جلالہ کے یہ نہیں اور یَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِہٖ وَيُزَكِّيْهُمْ اور وہ الفاظ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمَمِیْنِ رُسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِہٖ وَيُزَكِّيْهُمْ خود ذاتِ قدوس جل جلالہ کے ہیں۔

پیغمبر کی تربیت میں تزکیہ کا درجہ اول ہے

اس لئے تربیت میں صحیح تعلیم رسالت ایسی ہی تھی۔ کہ آیاتِ الہیہ کے پڑھنے کے ساتھ تزکیہ کی طرف کامل توجہ رہتی تھی۔ اور اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم کا درجہ تھا۔

نفسانی امراض کا علاج تزکیہ کے سوا کیا ہو سکتا ہے

ایسی صورت میں علمائے ظاہر ان لاعلاج امراضِ قلبیہ کے دور کرنے کے لئے اپنے اندر کوئی غائب نہیں رکھتے اور ثانی دوا تجویز نہیں فرما سکتے۔ تکبر۔ حسد۔ ریا۔ مکر اور نفاق

وَلَا رِبٰنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رُسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ الْاٰیۃ

کا کیا علاج احکام سے ہو سکتا ہے۔ یہ اندرونی امراض احکام کی زد سے باہر ہیں۔ قتل و زنا کے لئے قصاص اور حد شرع ہے۔ لیکن تکبر و حسد کے لئے کیا حکم دیا جائے۔ اس کا علاج وہی شافی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا فرمایا اور وہ تھی آپ کی نظر مبارک۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندِ دی

تزکیہٴ نفسِ اسلام کے اجزائے ضروریہ سے ہے

اسلام خود حکمت و کتاب اور تزکیہ کے متوازی معجونِ مرکب سے تیار ہے۔
کوئی ایک جزو الگ ہو جانے سے اسلام اپنی صحیح اسلامی صورت میں نہیں رہتا۔
ایسے ہی قرآن حکیم بھی ایک بے مثل تریاق یا آبِ حیات ہے جس کے اندر تینوں
اجزا برابر اکٹھے ہر آیت میں ملتے ہیں۔

طریقیتِ خدمتِ خلق ہے

سعدیؒ نے بھی طریقیت کی حقیقت اپنے افلاک و خیال میں بیان کی ہے۔
طریقیت بجز خدمتِ خلق نیست تسبیح و سجادہ و دلق نیست
یعنی (خلقِ خدا کی خدمت کے سوا طریقیت کچھ اور نہیں تسبیح و سجدے
اور گودڑی سے نہیں بنتی) حقیقت جذبہٴ خدمت تھا جو لاکھوں انسانوں کی معرفت
کا باعث ہوا۔ کہیں تو ایک گٹے کو پانی پلانے سے ہی حجاباتِ اندرونی اور بیرونی

يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُ الْمَٰلِكِ يُخَرِّجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ وَحِيًّٰمًا
 اور ایمان والوں پر مہربان ہے۔

ذکر کثیر سے دل منور ہوتا ہے

ذکر کثیر یعنی بہت ذکر کرنے کا ارشاد ہوتا ہے۔ اور سائنو ہی تسبیح و تہلیل پڑھنے کا۔ اس لئے کہ مولیٰ کریم اور اس کے فرشتے ہر وقت تم پر اپنی طرف سے رحمتیں

لے جاتے ہیں۔ علم دوست حضرات اس ذکر سے کوئی دوسرا ذکر (صرف نماز) مراد لیتے ہیں اور اللہ شکر کرنے کو ایک فعل عبث قرآن پاک کے برخلاف جانتے ہیں۔ خود دھوکا کھائے ہوئے ہیں یا دوسروں کو فریب دیتے ہیں۔ اسم اللہ کے ذکر کرنے کے لئے کئی جگہ آیات بیانات حکمہ بلا تاویل موجود ہیں۔

۱) وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلَ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا۔ (مزل)
 اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور اس کی طرف سب سے الگ ہو جا الگ ہو جانا

۲) وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرًا وَّاَصِيْلًا۔ (الدھي)
 اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر صبح اور شام۔

۳) قَدْ اَفْنَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ۔ (اعل)
 بے شک نجات پا گیا وہ جو پاکیزہ ہوا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔

۴) وَيَذْكُرْ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا۔ (حج) وغیرہ وغیرہ
 اور اُن میں اللہ کے نام کا ذکر بہت کیا جاتا ہے۔

پھر ذکر کثیر کا لفظ خود بھی اتنا جامع مانع ہے۔ کہ کوئی دوسری چیز نماز وغیرہ اس شمار میں نہیں آسکتی۔ صرف ذکر کثیر۔ خود بتلاتا ہے۔ کہ اللہ اللہ کرنا مراد ہے۔

بھیجتے ہیں۔ تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر نور حق دیکھ پاؤ۔ غرض ذکر کثیر رحمت الہی اور اس کی پاک مخلوق نوری کی رحمتوں کا باعث ہوتا ہے۔

دل خواہشات سے نکل کر انوار میں داخل ہو تو یہی معرفت الہی ہے

اور جب رحمت الہی متواتر انسانی دل پہ وارد ہوتی ہے۔ تو دل بشری ظلمات یعنی خواہشات نفسی کے اندھیروں سے نکل کر تجلیات الہی کے انوار میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی طریقت و معرفت ہے۔ اسلام صرف شرائع نہیں سکھاتا۔
شرائع کے ساتھ باطن کو انوار معرفت سے روشن کرنا چاہتا ہے۔

احکام شریعت معرفت کا پہلا قدم ہے

شریعت بے شک پہلا قدم معرفت الہیہ کا ہے۔ لیکن صرف شریعت کے احکام ظاہر یہ اس نور مطلق تک نہیں پہنچاتے۔ جب تک احکام سے بڑھ کر دل کی قوجا اس ذات اقدس کی طرف نہ بڑھے۔ اور یہ حاصل ہوتی ہے۔ ذکر کثیر سے۔ جسے آج کی اسلامی دنیا ایک عہدِ فعل خیال کرتی ہے۔

سلاطین عالم ذکر کے نور کے سامنے جھک گئے

عام خیال یہ ہے۔ کہ الفاظ کی رٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک عام الفاظ کی رٹ سے کچھ حاصل نہ ہوتا ہوگا۔ لیکن اللہ کے نام کی رٹ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان صرف اسی رٹ سے تھوڑے قدرے سوس کی

معرفت تک پہنچ گئے۔ تاریخ شاہد ہے۔ اور دنیا گواہ۔ سلاطین عالم ان کے سامنے
 جھکے۔ اور صرف مسلمان بادشاہ نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کے سامنے سر جھکا گئے۔
 کیوں؟ خاکی پتے کے لئے یا اس نور مطلق کی روشنی کی وجہ سے جو اس خاکی پتے
 کے اندر ذکر و بیچ سے چمکا اٹھی؟۔

۵ یاد اور سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یاد اور سلطان بود

موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے پاس کیوں جانا پڑا

بہر صورت جو یہ کہا جاتا ہے کہ احکام شریعت کے سوا طریقت کچھ اور نہیں۔
 یہ آیات کھلے طور بتلاتی ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام خود شریعت کے مالک تھے۔
 پھر بھی ان کو طریقت کی طرف قدم اٹھانے کے لئے حکم فرمایا گیا۔ اس لئے ہر اُنس
 نفس پر جو اللہ تعالیٰ کے معارف دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لئے شریعت سے
 آگے ایک اور قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی ضرورت کے لئے مولا
 کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی توجہ کو اٹھایا۔

مرشد کی ضرورت

موسیٰ علیہ السلام خود خالق حقیقی سے کلام فرماتے تھے۔ خود صاحب کتاب
 تھے۔ الہام وحی سے تعلیم دلائی جاسکتی تھی لیکن ایسے نہیں کیا گیا۔ بلکہ خود انہیں
 جیسے انسان کو جسے اپنے علم حقیقی سے سرفراز فرما دیا گیا تھا اُن کی تربیت طریقت
 کے لئے منتخب فرمایا۔ پھر نام و نشان تو نہیں بتلایا۔ ہاں نشانات دئے اور ایسے

پنختہ دئے۔ کہ کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ اور وہ کھلی کرامت جس سے ایک مچھلی زندہ ہو گئی لیکن اب کہا جاتا ہے۔ کہ قرآن حکیم کے ہوتے کسی دوسرے مُرشد کی کیا ضرورت قرآن حکیم سے بڑھ کر کون مرشد ہو سکتا ہے لیکن اس حقیقت سے آگاہ نہیں۔

نہ کتابوں سے نہ کالج کے تے در سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

کرامت کامل مرشد کا نشان ہے

اکثر اجاب سے سنتا ہوں۔ کہ کرامت کا دلی مکے لئے ہونا ضروری نہیں۔ ایسا ہی ہو گا لیکن نشان ولایت کیا ہو گا۔ نماز روزے کے نشانات ان لوگوں میں بھی پائے جاتے ہیں جن کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا اور بسا اوقات تجزیہ میں بھی آثار ہوتا ہے۔ کہ بعض نفوس شرائع کے پابند ہونے کے باوجود اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں لیکن آپ کہیں گے ایسے ہی طریقت والے بھی آج کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لئے یہ قید کرامت رکھی گئی ہے۔ کہ دھوکے باز الگ ہو جائیں بعض شعبہ باز پالا کی سے کچھ دھوکے دے جاتے ہیں جس سے ایک عامی دھوکا کھا جاتا ہے۔

لیکن کرامت کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسکے اندر مُرشد عالی بھی ہے۔ یا کذاب، مفتری شیطان ہے۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست

پس بہر دستے نہاید داد دست

مرشد برحق کے کارنامے

مرشد عالی چھپتا نہیں۔ اُس کی ہر ادا ہر لفظ مرشد ہوتا ہے۔ اور ہدایت بخشتا ہے۔ دلوں کو نرم کرتا ہے۔ عقلمندوں کو صاف کرتا ہے۔ اخلاق سنوارتا ہے۔ دل کو موتی کریم کی محبتِ حقہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آنکھوں کو جیل سے پر کرتا ہے۔ کانوں کو اور زبان کو لغویات کے سنسنے اور بولنے سے بند کرتا ہے۔ اور اپنے ثواب کی محبت کے سوا دل میں کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور دنیا و مافیہا سے بے خبر کر دیتا ہے۔ اور صراطِ مستقیم کو روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے۔ اور اس پر چلنے کے لئے سالک کو مستعد کر دیتا ہے۔ اور جو خدمتِ عالیہ میں پہنچا، یاد حق کی دولت سے مالا مال واپس ہوا مڑتے دم تک اُس کی محبت کا نشہ دل و جسم کو کھانا رہتا ہے۔ **الایذکیر اللہ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ** کی حقیقت عیاں ہوتی ہے۔

فیضِ ظاہر و باطن کی تقسیم

پھر جوں جوں زیارت میں فاصلے پیدا ہوتے گئے۔ اور زمانہ نبوت کو دوری ہوتی گئی۔ تو نبوت کے آثار و نشانات کے اثرات بھی اکٹھے ظہور پذیر ہونے مشکل ہو گئے۔ اور اللہ کریم نے یہ دولت مختلف نفوسِ پاک میں تقسیم فرمادی۔ کسی کو شریعتِ حقہ کے علوم کا عالم بنایا۔ اور حقہ کی تدوین کے سامان پیدا ہوئے۔ اور کسی کو باطن کے ساتھ زیادہ مناسبت، نہایت قربانی۔ اور سلیمہ نور سے زیادہ انوار و فیض اسکے سینہ میں آگئے۔ اور تصوف کی آبیاری کے سامان اکٹھے ہونے لگے۔

بیعتِ طریقت کا ثبوت قرآن حکیم میں

اب پہلی نسبتِ اسلامی تو مسلمان گمراہ ہیں پیدا ہونے پر باقی رہی لیکن دوسری نسبتِ نور سے مراد سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے۔

نسبت کے لئے جن کو اس راہ کے لئے چنا گیا۔ وہ صاحبِ طریقت کی خدمت میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھانے کے لئے از سر نو ایک معاہدہ طریقت میں داخل ہوئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام باوجود صاحبِ کتاب ہونے کے مجبور ہو گئے کہ بارگاہِ حضرت میں عرض کریں۔ هَلْ اَشْبَعْتُكَ عَلَيَّ اَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا (اے میرے تیرے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ مجھ کو سکھلا دے کچھ رُشد جو سکھائی گئی تھی تو)

دیکھئے کس پر معاہدہ ہو رہا ہے۔ صرف رُشد پر۔ کہ جو رُشد تجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا اس میں سے کچھ عنایت ہو۔ تمام کا حاصل ہونا تو کجا ایک ہیبتِ عظمت بھی ہوتی ہے۔ جو فطرتاً کسی کی فطری مناسبت ہوتی ہے لیکن اگر فطرت کمال استعداد نہ رکھتی ہو۔ تو پھر بھی صحبت کے اثرات سے اور تعلیم و علم کی وجہ سے کچھ نہ کچھ صاحبِ سند سے حاصل ہو جاتا ہے۔

علم لدنی

لَدُنّی علم کی بات سے بچپن سے کان آشنا چلے آتے ہیں لیکن حقیقت نہیں کھلتی تھی۔ اب کوئی اتنی واضح بات تو نہیں کہی جاسکتی جتنی ”صاحبِ علم لدنی“ بیان کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے۔ جو صاحبِ علم ہی اس کی بابت خود اندازہ کر سکتا ہے اور کسی دوسرے پر سوائے آثار و نشانات کے کچھ دیکھا نہیں جاسکتا۔

ایک مغالطہ کا ازالہ

علم دوست حضرات کے نزدیک تو اس علم کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ علم شریعت

کے سوا ان کے نزدیک کوئی دوسرا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کسی دوسرے علم الہی کی بات کچھ سننا گوارا نہیں کرتے لیکن قرآن حکیم نے اس قصہ میں ایک واضح حقیقت اس علم لدنی کی پیش کردی۔ اور علم شریعت کے سوا ایک دوسرا علم الہی مقابلتاً پیش فرمادیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم شریعت کے ملاک ہی نہ تھے بلکہ علم شریعت میں توراہ جیسی مکمل کتاب ان پر نازل فرمائی گئی تھی لیکن اس صاحب علم لدنی کی خدمت میں ان کو بھیجا گیا۔ کیوں؟ صرف رُشد حاصل کرنے کے لئے۔

رُشد اور علم کا فرق

اور رُشد علم ہی نہیں۔ بلکہ علم سے حاصل شدہ ہدایت کا نام ہے۔ اس کو علم سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ علم ہدایت بھی بخشتا ہے۔ اور ضلالت بھی۔ ابلیس کا علم تمام سے زیادہ تھا لیکن علم نے ہی استکبار پر اسے ابھلا۔ اور اس گمراہی میں ڈالا جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور کھلے خدائی احکام سے سرتابی کی۔ اس لئے ہم کھلے طور پر کہتے ہیں۔ کہ یہ بھی ایک کھلا دھوکا ہے۔ جو علم کو رُشد کے برابر جانتا ہے۔ قرآن حکیم ہدایت سے بھرپور ہے لیکن لازم ملزوم کے تعلق سے۔

طریقت کی بیعت کیا ہے

ایسے ہی رُشد بھی علم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور علم کے سوا بھی رُشد حاصل ہو سکتا ہے۔ نیوٹن کا رُشد ہونا علم کے سوا موجود ہوتا ہے۔ اس لئے یہ طریقت

اٹھ گئے۔ (غرض استعدادی معاملہ ہے) اور کہیں سالوں مجاہدہ کے بعد ایک بڑے
بھی نہیں اٹھا۔

رشد و ارشاد سے بڑھ کر کسی خدمتِ خلق ہے

ہاں عام جذبہ خدمت سے بزرگانِ طریقت معمور ہوتے ہیں۔ اور رشد و ارشاد
خود کیا ہے؟ یہی خدمتِ خلق اس سے بڑھ کر اور کیا خدمت ہو سکتی ہے۔ کہ خلق
خدا کو غلط راستے سے صحیح راستے پر قدم زن کر کے اس کو اندھیرے گھپ سے
نکال کر نور الہی کی طرف پھیر دیا جائے

ذکرِ الہی ہی سالک کا اس المال ہے

لیکن قرآن حکیم اور بزرگانِ سلف رحمہم اللہ علیہم جمعین نے اس راہِ طریقت کے
حصول کے لئے اور معرفتِ الہیہ کے لئے ذکر و فکر کو بڑا درجہ دیا ہے۔ قرآن حکیم میں
جتنا زور ذکرِ الہی پر ہے۔ شاید کسی دوسرے عمل پر اتنا نہ ہوگا۔ کیونکہ مسلمان کا اس المال
افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور اسی پر دار و مدار
ایمان ہے۔ سروسرست ہم چند آیات پیش کرتے ہیں۔

پارہ ۲۲ سورہ اخزاب آیات ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْدًا
مَّا يَشَاءُ ۚ لَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ وَهُوَ يُعْطِيكُم مَّا تَشَاءُونَ ۚ وَهُوَ
يُخَوِّضُكُم مِّنَ الْبُلُوحِ ۚ وَمَا تَشَاءُونَ لَهُ فَتَدْرِكُونَ ۚ

يُصَلِّ عَلَىٰكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِمَّا فِيكُمْ رَحْمَتِي بَعِيَّتَا سَيِّدَتَيْكُمْ يَوْمَ تَأْتِي سَيِّدَتَاكُمْ وَأَمَّا أَنْتِ يَا مَرْيَمُ فَاصْبِرِي عَلَىٰ مَا تُكَلِّمُ الظَّالِمَاتِ إِلَىٰ التَّوْبَةِ وَكَانَ
بِاسْمِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُهُ عَلَيْكُمْ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
اور ایمان والوں پر مہربان ہے۔

ذکر کثیر سے دل منور ہوتا ہے

ذکر کثیر یعنی بہت ذکر کرنے کا ارشاد ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی تسبیح و تہلیل پڑھنے کا۔ اس لئے کہ مولیٰ کریم اور اس کے فرشتے ہر وقت تم پر اپنی طرف سے رحمتیں

لے بعض علم دوست حضرات اس ذکر سے کوئی دوسرا ذکر (صرف نماز) مراد لیتے ہیں اور اللہ شکر کرنے کو ایک فعل عبث قرآن پاک کے برخلاف جانتے ہیں۔ خود دھوکا کھائے ہوئے ہیں یا دوسروں کو فریب دیتے ہیں۔ اسم اللہ کے ذکر کرنے کے لئے کئی جگہ آیات بیانات حکمہ بلا تاویل موجود ہیں۔

(۱) وَإِذْ كُنَّا نَسْمُرُ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور اس کی طرف
لِإِيَّاهُ تَبَتَّلَ (مزل)

(۲) وَإِذْ كُنَّا نَسْمُرُ رَبَّكَ بُكْرًا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کر صبح
وَأَصِيلًا۔ (الدھم) اور شام۔

(۳) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ بے شک نجات پائیگا وہ جو پاکیزہ ہوا اور اپنے
اسم ربہ قصے (اعلیٰ) کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔

(۴) وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر بہت کیا
کثیراً۔ (رج) وغیرہ وغیرہ جاتا ہے۔

پھر ذکر کثیر کا لفظ خود بھی اتنا جامع مانع ہے۔ کہ کوئی دوسری چیز نماز وغیرہ اس شمار میں نہیں آسکتی۔ صرف ذکر کثیر۔ خود بتلاتا ہے۔ کہ اللہ اللہ کرنا مراد ہے۔

بھیجتے ہیں۔ تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر نور حق دیکھ پاؤ۔ غرض ذکر کثیر رحمت الہی اور اس کی پاک مخلوق نوری کی رحمتوں کا باعث ہوتا ہے۔

دل خواہشات سے نکل کر انوار میں داخل ہو تو یہی معرفت الہی ہے

اور جب رحمت الہی متواتر انسانی دل پر وارد ہوتی ہے۔ تو دل بشری ظلمات یعنی خواہشات نفسی کے اندھیروں سے نکل کر تجلیات الہی کے انوار میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی طریقت و معرفت ہے۔ اسلام صرف شرائع نہیں سکھاتا۔
شرائع کے ساتھ باطن کو انوار معرفت سے روشن کرنا چاہتا ہے۔

احکام شریعت معرفت کا پہلا قدم ہے

شریعت بے شک پہلا قدم معرفت الہیہ کا ہے لیکن صرف شریعت کے احکام ظاہر یہ اس نور مطلق تک نہیں پہنچاتے۔ جب تک احکام سے بڑھ کر دل کی توجہ اس ذات اقدس کی طرف نہ بڑھے۔ اور یہ حاصل ہوتی ہے۔ ذکر کثیر سے۔ جسے آج کی اسلامی دنیا ایک عبث فعل خیال کرتی ہے۔

سلاطین عالم ذکر کے نور کے سامنے جھک گئے

عام خیال یہ ہے۔ کہ الفاظ کی رٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جسے شک عام الفاظ کی رٹ سے کچھ حاصل نہ ہوتا ہوگا لیکن اللہ کے نام کی رٹ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان صرف اسی رٹ سے خدائے قدوس کی

معرفت تک پہنچ گئے۔ تاریخ شاید ہے۔ اور دنیا گواہ۔ سلاطین عالم ان کے سامنے
 جھکے۔ اور صرف مسلمان بادشاہ نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ان کے سامنے سر جھکا گئے۔
 کیوں؟ خاکی پتے کے لئے یا اس نورِ مطلق کی روشنی کی وجہ سے جو اس خاکی پتے
 کے اندر ذکرِ نبی سے چمک اٹھی؟

۵ یاد اور سرمایہ ایمان بود ہر گدا از یاد او سلطان بود

موسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے پاس کیوں جانا پڑا

بہر صورت جو یہ کہا جاتا ہے کہ احکامِ شریعت کے سوا طریقت کچھ اور نہیں۔
 یہ آیات کھلے طور بتلاتی ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام خود شریعت کے مالک تھے۔
 پھر بھی ان کو طریقت کی طرف قدم اٹھانے کے لئے حکم فرمایا گیا۔ اس لئے ہر اس
 نفس پر جو اللہ تعالیٰ کے معارف دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لئے شریعت سے
 آگے ایک اور قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی ضرورت کے لئے موسیٰ
 کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی توجہ کو اٹھایا۔

مرشد کی ضرورت

موسیٰ علیہ السلام خود خالقِ حقیقی سے کلام فرماتے تھے۔ خود صاحبِ کتاب
 تھے۔ الہام وحی سے تعلیم دلاتی جاسکتی تھی لیکن ایسے نہیں کیا گیا۔ بلکہ خود انہیں
 جیسے انسان کو جسے اپنے علمِ حقیقی سے سرفراز فرما دیا گیا تھا ان کی تربیتِ طریقت
 کے لئے منتخب فرمایا۔ پھر زام و نشان تو نہیں بتلایا۔ ہاں نشانات دئے اور ایسے

پنختہ دئے۔ کہ کسی شک کی گنجائش نہ رہے۔ اور وہ تھی کرامت جس سے ایک مچھلی زندہ ہو گئی لیکن اب کہا جاتا ہے۔ کہ قرآن حکیم کے ہوتے کسی دوسرے مُرشد کی کیا ضرورت؟ قرآن حکیم سے بڑھ کر کن مُرشد ہو سکتا ہے لیکن اس حقیقت سے آگاہ نہیں۔

نہ کتابوں سے نہ کالج کے۔ بے در سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی فطرت سے پیدا

کرامت کامل مُرشد کا نشان ہے

اکثر اجاب سے سنتا ہوں۔ کہ کرامت کا دلی کسے لئے ہونا ضروری نہیں۔
ایسا ہی ہو گا لیکن نشان ولایت کیا ہو گا۔ نماز و روزے کے نشانات ہاں لوگوں میں بھی پائے جاتے ہیں جن کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتم قتل فرمایا تھا اور بسا اوقات تجزیہ میں بھی آتا رہتا ہے۔ کہ بعض نفوس مشرّاع کے پابند ہونے کے باوجود اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں لیکن آپ کہیں گے ایسے ہی طریقت والے بھی آج کھوکھلے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لئے یہ قید کرامت رکھی گئی ہے۔ کہ دھوکے باز الگ ہو جائیں بعض شعبہ باز چالاکی سے کچھ دھوکے دے جاتے ہیں جس سے ایک عامی دھوکا کھا جاتا ہے۔

لیکن کرامت کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسکے اندر مُرشد عانی بھی ہے۔ یا کذاب،

مفتخری شیطان ہے۔

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست

پس بہر دستے نباید داد دست

مرشد برحق کے کارنامے

مرشد عالی چھپتا نہیں۔ اُس کی ہر ادا ہر لفظ مرشد ہوتا ہے۔ اور ہدایت بخشتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے۔ عقلمندوں کو صاف کرتا ہے۔ اخلاق سنوارتا ہے۔ دل کو مولیٰ کریم کی محبتِ حقہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آنکھوں کو جیل سے بچا کرتا ہے۔ کانوں کو اور زبان کو لغویات کے سننے اور بولنے سے بند کرتا ہے۔ اور اپنے مولا کی محبت کے سوا دل میں کچھ نہیں چھوڑتا۔ اور دنیا و مافیہا سے بے خبر کر دیتا ہے۔ اور صراطِ مستقیم کو درویش کی طرح واضح کر دیتا ہے۔ اور اس پر چلنے کے لئے سائیک کو مستعد کرتا ہے۔ اور جو خدمتِ عالیہ میں پہنچا، یا حق کی دولت سے مالا مال واپس ہوا۔ مرنے دم تک اُس کی محبت کا نشہ دل و جسم کو کھانا رہتا ہے۔ **الْأَبْذِ كُرَّ اللَّهُ قَطْمِئِنَّ الْقُلُوبُ** کی حقیقت عیاں ہوتی ہے۔

فیض طاہر و باطن کی تقسیم

پھر جیل جوں زیارت میں فاصلے پیدا ہوتے گئے۔ اور زمانہ نبوت کو دوری ہوئی گئی۔ تو نبوت کے آثار و نشانات کے اثرات بھی اکٹھے ظہور پذیر ہونے لگے ہو گئے۔ اور اللہ کریم نے یہ دولت مختلف نفوس و چاک میں تقسیم فرمادی۔ کیسی کثرتِ حقہ کے علوم کا عالم بنایا۔ اور فقہ کی تدوین کے سامان پیدا ہوئے۔ اور کسی کو باطن کے ساتھ زیادہ مناسبت عنایت فرمائی۔ اور سیدہ انور سے زیادہ انوار و فیوض اس کے سینہ میں آگئے۔ اور تصوف کی آبیداری کے سامان اکٹھے ہونے لگے۔

بیعت طریقت کا ثبوت قرآن حکیم میں

اب پہلی نسبت اسلامی تو مسلمان کھڑے پیدا ہونے پر باقی رہی لیکن دوسری

سیدہ انور سے مراد سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے۔

نسبت کے لئے جن کو اس راہ کے لئے چنا گیا۔ وہ صاحبِ طریقت کی خدمت میں پہنچ کر اپنی پیاس کو بجھانے کے لئے از سر نو ایک معاہدہ طریقت میں داخل ہوئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام باوجود صاحبِ کتاب ہونے کے مجبور ہو گئے کہ بارگاہِ خضر میں عرض کریں۔ هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنِّمًا عَلَّمْتُ رُشْدًا اه رکھے تو تیرے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ مجھ کو سکھلا دے کچھ رُشد جو سکھائی گئی تھی (کو)

دیکھئے کس پر معاہدہ ہو رہا ہے۔ صرف رُشد پر۔ کہ جو رُشد تجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا اس میں سے کچھ عنایت ہو۔ تمام کا حاصل ہونا تو کجا ایک کو بہت غلط بھی ہوتی ہے۔ جو فطرتاً کسی کی فطری مناسبت ہوتی ہے لیکن اگر فطرت کمال استعداد نہ رکھتی ہو۔ تو پھر بھی صحبت کے اثرات سے اور تعلیم و علم کی وجہ سے کچھ نہ کچھ صاحبِ سند سے حاصل ہو جاتا ہے۔

علم لدنی

لدنی علم کی بات سے بچپن سے کان آشنا چلے آتے ہیں لیکن حقیقت نہیں کھلتی تھی۔ اب کوئی اتنی واضح بات تو نہیں کہی جاسکتی جتنی ”صاحبِ علم لدنی“ بیان کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے۔ جو صاحبِ علم ہی اس کی بابت خود اندازہ کر سکتا ہے اور کسی دوسرے پر سوائے آثار و نشانات کے کچھ دیکھا نہیں جاسکتا۔

ایک مخالفہ کا ازالہ

علم دوست حضرات کے نزدیک تو اس علم کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ علم شریعت

کے سوا ان کے نزدیک کوئی دوسرا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کسی دوسرے علم الہی کی بات کچھ سننا گوارا نہیں کرتے لیکن قرآن حکیم نے اس قصہ میں ایک واضح حقیقت اس علم لدنی کی پیش کردی۔ اور علم شریعت کے سوا ایک دوسرا علم الہی مقابلتنا پیش فرمادیا۔ حضرت مونس علیہ السلام علم شریعت کے مالک ہی نہ تھے بلکہ علم شریعت میں توراہ جیسی مکمل کتاب ان پر نازل فرمائی گئی تھی لیکن اس صاحب علم لدنی کی خدمت میں ان کو بھیجا گیا۔ کیوں؟ صرف رُشد حاصل کرنے کے لئے۔

رُشد اور علم کا فرق

اور رُشد علم ہی نہیں۔ بلکہ علم سے حاصل شدہ ہدایت کا نام ہے۔ اس کو علم سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ علم ہدایت بھی بخشتا ہے۔ اور ضلالت بھی ابلیس کا علم تمام سے زیادہ تھا۔ لیکن علم نے ہی استکبار پر اسے ابھلا دیا۔ اور اس گمراہی میں ڈالا جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور کھلے خدائی احکام سے سرتابی کی۔ اس لئے ہم کھلے طور پر کہتے ہیں۔ کہ یہ بھی ایک کھلا دھوکا ہے۔ جو علم کو رُشد کے برابر جانتا ہے۔ قرآن حکیم ہدایت سے بھرپور ہے لیکن لازم ملزوم کے تعلق سے۔

طریقیت کی بیعت کیا ہے

ایسے ہی رُشد بھی علم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور علم کے سوا بھی رُشد حاصل ہو سکتا ہے۔ نبیوں کا رُشد ہونا علم کے سوا موجود ہوتا ہے۔ اس لئے یہ طریقیت

کی بیعت، احکام الہیہ کے جاننے پہنچانے کے لئے نہیں ہوتی۔ بلکہ رشد حاصل کرنے کے لئے۔

رشد کا ترجمہ ایک مترجم نے بھلی راہ لگھا ہے۔ اس سے بلند بھی کوئی ترجمہ ہونا چاہیے۔ جو لفظ رشد کے ساتھ برابری کر سکے۔

بیعت کی اصل

عام اعتراض ہے کہ بیعت اسلام کے سوا کوئی دوسری بیعت نہیں اور یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری بیعت نہیں لی۔ اول تو نبوت چونکہ سراسر چشمہ نور ہدایت ہوتا ہے۔ اور جہاں اسلام کی بیعت لی گئی۔ وہاں سے طریقت کی بیعت خود بخود ہوتی گئی۔ اور اپنی استعداد کے مطابق ہر صحابی نے صلاحیت اور رشد حاصل کیا۔ جہاں وہ علوم شرعیہ سے واقف ہوئے۔ وہاں تزکیہ کی دولت بھی ساتھ حاصل ہوئی گئی۔ اور حکمت بھی آگئی۔ فرماتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ طَيْدُ اللَّهِ وہ ہاتھ ملائے ہیں اللہ سے۔ اللہ کا ہاتھ فوق ایدئہم (فتح ۱۲) اور ان کے ہاتھ کے ہے۔

فرمائیے اب یہ دولت کیسے حاصل ہوئی۔ نبی کریم کے ہاتھ سے ہاتھ ملانا۔ جو سراسر خود نور تھے۔ اور اس نور پر نور مطلق کا ساتھ خصوصی تھا۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا جس نے تجھ سے ہاتھ ملائے۔ اس نے اللہ سے ہاتھ ملائے۔ اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ جس پر اللہ کا ہاتھ ہو جائے اسے پھر کسی دوسرے

سے ہاتھ ہلانے کی کیا ضرورت ہے۔

تصوفِ قدیم اور بعد کے تصوف میں فرق

نبوت کے انوار سے کسی کا نور کتنا بھی مشابہت رکھتا ہو لیکن وہ اور، یہ اور۔ پھر بعد نبوت نے آثار و نشانات اور انوار کے اندر کئی صورتیں پیدا کر دی ہیں۔ موجودہ تصوف کتنا ہی بلند خیال کر لیا جائے۔ اس تصوف سادہ کے ہم رنگ ہونا محال۔ گویا لالت۔ پرواز۔ اور صورت میں کتنا ہی وسیع اور بلند کیوں نہ نظر آئے۔

بیعت کا بہترین مفہوم

بیعت کا لفظ بیع سے ہے جسے خرید و فروخت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلامی بیعت کے لئے یہ لفظ اس لئے استعمال کیا گیا کہ ایک گونہ نفس انسانی اپنی ذات کو ذاتِ حق جل و علا کے لئے فروخت کر دیتا ہے۔ اور اس معاہدہ اسلامی کو بیعت کا نام دیا گیا۔

حدیبیہ کے مقام پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ معظمہ کے رؤسا کے پاس رسالت کے فرائض سرانجام دینے کے لئے بھیجا۔ تو آپ نے اس جنگ کے لئے بیعت لی۔ اور اس میں تمام نے حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور خود جناب رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اپنا اور دوسرے کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تصور کرتے ہوئے اُن کی بیعت کا اعلان فرمایا۔

بیعت اسلام میں داخل ہونے کے لئے کھٹی

جہاں دوسرے مذاہب میں مذہب کے اندر داخل ہونے کے لئے کچھ رسوم ظاہریہ تجویز شدہ ہیں۔ ایسے ہی اسلام میں بعض امور کو قبول کرنے کے لئے بیعت کی بنیاد پر گئی۔ مثلاً بیعت خلافت تو عام شروع ہی میں اسلام کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ تو خلیفہ اول کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی یہاں تک کہ خود وکلاں اس بیعت سے سرفراز ہوئے۔ ایسے ہی یکے بعد دیگرے چلا آیا اور بعد میں جب خلافت ملوکیّت میں تبدیل ہو گئی۔ تو پرانے طریقہ پر بلوک اسلام بھی بیعت لیتے تھے۔ اور بیعت ہی پر خلافت یا ملوکیّت کا دار و مدار ہوتا تھا۔

بیعت طریقت بھی ایک عہد ہے

”اسی طرح طریقت کے اندر بھی ایک دوسری بیعت چل گئی۔ اور وہ کھٹی بیعت طریقت۔ اور یہ تھا معاہدہ انتہا طریقت کا۔ یعنی پیرو مرشد کے فرمان پر چلنے کا۔ دوسری بیعتوں کی رسم تو ختم ہو گئی لیکن طریقت کی بیعت آج تک اپنی پوری شان کے ساتھ چلی آتی ہے۔ اور جو بھی کوئی ساکب اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے بیٹھتا ہے۔ تو پھر اسکے حکم اور اوامر کے نبھاؤ کی انتہائی کوشش میں رہا۔ یہاں تک کہ خود مرشد و شیخ ہونیٹھے۔

یعنی رشد دار شاو کا راستہ خود مرشد چھوڑ بیٹھے

موجودہ معیت کا ایک نقص

تاہم اگر کوئی بھی کسی ایسے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھے جسے بعض عیویسے اچھا نہ سمجھے۔ پھر بھی وہ سرتابی کو سرتابی طریقت خیال کرتا ہے حالانکہ یہ کھلی بات ہے کہ جب پیر و مرشد پراس کی عظمت و عزت نہ رہے؟ تو مرشد کیسا اور مرید کیسا لیکن رسوم جاہلیت کی طرح یہ رسم بد بھی طریقت میں اب پیدا ہو گئی ہے

مرشد کون ہو سکتا ہے

کسی زمانے میں مرشد کی مسند پر وہی بیٹھتا تھا۔ جسے پیر و مرشد پوری طرح طریقت کے مجاہدوں سے پاک کر کے اسے ارشاد کی اجازت دیتے تھے۔ پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہی سے گھبراتا تھا اور ارشاد کے بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ مولائے کریم خود الہام فرماتے۔ اور اُس الہام سے نصرت الہی کا وعدہ فرماتے۔ اُس وقت وہ سالک دعوت کا ہاتھ پھیلاتا۔ اور لوگوں کو تلقین فرماتا۔

مرشد کی روحانی اولاد اور جسمانی اولاد

لیکن جیسے دوسرے امور میں بعض موقع پر رشتہ جسمانی بلند ہو کر خلق اللہ کی گمراہی کا باعث ہوا۔ اسی طرح طریقت میں مرشد کی اولاد و اقربا کے ساتھ بے انداز محبت سے بھی اہل مقصد سے ہٹکنا ہر ہی عقیقہ پر اچھے لوگوں کا ایمان اُتر آتا ہے۔ اور پیر و مرشد کے اظہار کے باوجود اولاد و مرشد پر ٹوٹنے اور ان کو صحیح مرشد خیال

کہتے ہیں۔ مرشد کی اولاد کی عزت و عظمت طریقت میں واجب ہے۔ لیکن مرشد عالی
کی اولاد کی وجہ سے نہ طریقت کی وجہ سے۔ طریقت ایسی صورت میں یہ فتویٰ دیتی
 ہے۔ کہ جسمانی اولاد سے بڑھ کر روحانی اولاد مرشد کی طرف اپنا رخ بدل دیا جائے۔
قُولُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے حکم کے مطابق فوراً
 رخ بدلیں۔ اور کسی چون و چرا کے بغیر فوری حکم کی تعمیل کی جائے۔

بیعت کا اثر

عام خیال یہ ہے۔ کہ بیعت ظاہری سے کیا فائدہ لیکن قرآن حکیم میں خود اسی
 مفاد کو ظاہر فرماتے ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں۔
فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ یعنی اس وقت اطمینان و آرام قلبی ان پر آجاتا
 ہے۔ اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔

حنوری کا اصل مفہوم

اب بھی کامل مرشد کی بیعت کا یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ کہ ایک طرف
 بیعت کی۔ دوسری طرف اطمینان قلب نصیب ہو گیا۔ طبعیت یکسو ہو گئی۔

۱۔ ترجمہ: بے شک اللہ راضی ہوا مومنوں سے جب وہ آپ کی بیعت درخت کے نیچے
 کرتے تھے پس ان کے دلوں کی بات اللہ کے علم میں ہے۔
 ۲۔ ترجمہ: پھر اطمینان (السکینہ) ان پر نازل فرمایا۔

اور یادِ الہی کے اندر دل و جان غرق ہو گئے۔ حضرت سلطان باہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ جو مُرشد صرف بیعت پر ہی حضوری نہ کرے۔ وہ کیا مُرشد ہو گا۔ حضوری کے معنی کوئی کچھ سمجھے۔ ہمارے خیال میں یہی اطمینان ہے جس کے اندر انوارِ الہیہ کے شعلے روشن ہو سکیں بعض علم دوست حضرات کو سکینہ پر بھی شاید اعتراض ہو۔ کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس کی بابت خود قرآن حکیم کی آیت ملاحظہ ہو جو اس حقیقتِ کبریٰ کو واضح فرماتی ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ تَوْجِہ: مولا کریم وہ ذاتِ اقدس ہیں جو مومنین
فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا كے دلوں میں اطمینان اور صبر آمارتے ہیں تاکہ
إِيمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ ان کے ایمان کے ساتھ ایک اور ایمان
بڑھ جائے۔

ایمان کی حقیقت

خود دیکھئے ایک ایمان اسلامی موجود ہوتا ہے سکینہ سے ایک ایمان ساتھ ہو کر پہلا ایمان تقویت میں دگنا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب بیعت کی جاتی ہے۔ تو مسلمان کے پہلے ایمان کے ساتھ سکینہ اطمینان تسلی پیدا ہونے سے ایک اور ایمان دل میں پیدا ہو جاتا ہے جس سے ایمان ایقان کے مدارج میں ترقی کر جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے! یقین اور صرف یقین۔ ان عقائد پر جنہیں اسلام نے اپنے پیروں کے لئے ضروری قرار دیا۔

بیعت کو جو لوگ بدعت خیال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیکن قرآن حکیم سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کیا کچھ طلب کرتے ہیں جب

قرآن شہادت دیتا ہے۔ نبی کریم خود فرماتے ہیں۔ خلفا کرتے آئے۔ تو اب اگر کوئی
 طریقت کی بیعت اسی طریقہ پر لے لے تو کیا حرج۔ ایک معاہدہ ہے۔ جیسے موسیٰ
 علیہ السلام نے کیا۔ اور جسے نبھاؤ کے لئے پہلے ہی کہہ دیا گیا۔ اِنَّكَ لَتَنَسَاطِعُ
 مَعِيَ صَبْرًا۔ کسی صورت میرے ساتھ نہ نبھاؤ گے۔ حالانکہ خود حضرت نے
 عرض کیا تھا هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰی اَنْ تُعَلِّمَنِيْ مَا عَلَّمْت رُشْدًا۔ گویا
 موسیٰ علیہ السلام خود جانتے تھے۔ کہ یہ دولت اتباع کے بغیر ناممکن ہے۔ اور مرشد
 کا اتباع ہی ہے۔ جو یہ دولت عظمیٰ (رشد) دلاتا ہے۔

طریقت میں چون و چرا کی اجازت نہیں

عظمت محبت جب دل پر چھا جاتی ہے۔ اول تو دل پر ایک رعب
 ایک حیا چھا جاتا ہے اور خود سالک کا دل خاموش ہو جاتا ہے۔ اور کسی سوال
 کسی اعتراض کو اپنے اندر پانا نہیں سکتا لیکن بعض طبائع من چلی ہوتی ہیں۔ اور اعتراض
 و شکوک ان کے اندر بہت اٹھتے ہیں اس لئے طریقت کا فیصلہ یہ دلایا گیا۔
 فَلَا تُسْأَلُنِيْ عَنْ شَيْءٍ۔ تم مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ حَتّٰی اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ
 ذِكْرًا جب تک میں خود نہ اسے کہوں۔ صاحب طریقت کے سامنے خاموشی اور
 اس کے ہر امر کو ایک حقیقت سمجھا جائے اور اس کے کسی فعل پر اعتراض نہ رکھا جائے۔

چون و چرا اطمینان ضائع کر دیتا ہے

اس کا فلسفہ یہی ہے۔ کہ اگر تنقید کا آئینہ رکھا جائے۔ اور ہر سالک کے

اعتراض پر دھیان دیا جائے۔ تو ایک سالک مطلق العنان ہو کر آوارہ ہو جائیگا۔
دوسرے خود مرئی اور مرشد ہر وقت اس الجھاؤ میں پڑا رہے گا۔

فرماتے ہیں۔ لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ كُسُوفٌ
(مومنو!) مت پوچھو بہت چیزیں۔ کہ اگر تم پر کھولے۔ تو تم کو بُری لگیں یعنی امور کی
حقیقت مت دریافت کرو۔ اگر ان کی حقیقت تم پر کھول دی جائے۔ تو بعض وقت
تم کو بُری معلوم ہوں گی۔ ہاں اگر نزولِ قرآن کے وقت دریافت کرو گے۔ تو ان کی
اصلیت ظاہر کر دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے۔ حکم پر نہ پوچھو لیکن جب وقت ہو۔ تو
دریافت پر بتلا بھی دی جائیں گی۔ جیسے خود حضرت فرماتے ہیں لَا تَسْأَلْنِي عَنْ
شَيْءٍ۔ پھر فرماتے ہیں۔ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔

عموماً مرشد وہ حقائق جو کسی کی سمجھ میں بوقتِ امر و نواہی۔ یا بوقتِ کارکردگی نہیں
کھلتے۔ جب وقت آتا ہے۔ اور طبیعت کھلتی ہے تو خود بیان کر دیتے ہیں۔ کہ اس
حکمت سے یہ کام کرایا گیا۔ اور اس حکمت سے یہ کام نہ کیا۔

قصہ موسیٰ و حضرت میں غاموش رہنے کی حقیقت

خود قصہ ہی راز کھولتا ہے۔ کہ جب دریافت کیا۔ تو فرمایا غاموش نہ رہا
گیا۔ کہ تم میرے معاملہ پر صبر نہ کرو گے لیکن جب کچھ ہو ہوا گیا۔ تو خود حضرت صاحب نے
تمام حقیقت کھول دی۔ اور بعد میں کہہ دیا۔ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي۔ میں نے
اپنے ارادے سے یہ سب کچھ نہیں کیا۔

مرشد کے سامنے تسلیم و رضا کی حکمتِ اعلیٰ

غرض طریقت میں اتباع کے ساتھ باطن کو بھی چون و چرا سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ اہل مقصود کو تسلیم و رضا کے سبق دلانے ہوتے ہیں۔ اور یہ سالک کو حکمِ الہی کے لئے بلا چون و چرا عمل میں لانے کے لئے تیار کرنا ہوتا ہے۔ کہ حکمِ الہی پر کوئی اعتراض نہ نہ اٹھے۔ سر اسر تسلیم و رضا ہو۔ اور مقتدراتِ الہی پر ایمان دار بنانے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے۔ کہ جب مرشد کے افعال و حرکات سر اسر حکمت ہو جاتے ہیں۔ تو مولائے کریم خالق و رازق کے تمام احکام کیا تشریحی کیا تکوینی سر اسر مصلحت نہ ہونگے؟ ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ بلکہ طبیعت کے اندر سے یہ بشری تقاضا بالکلیہ اٹھ جاتا ہے۔ کہ یہ کیوں، اور وہ کیوں۔ سر اسر حق۔ سر اسر عدل۔ سر اسر رحم نظر آتا ہے۔

لفظ مرشد کا مانعہ

بعض علم دوست لفظ مرشد سے بھی گھبراتے ہیں۔ کہ یہ کیا لفظ ہے۔ نہ رسول نہ امام لیکن طریقت والوں نے اسی رشد سے صاحبِ رشد کے لئے مرشد کی اصطلاح اختیار کی جس کے معنی رہبر کے ہیں۔ اور ایک گونہ امتیاز کے لئے امام کے سوا دوسرا لفظ منتخب کر لیا گیا۔ ورنہ جو امام کا مفہوم ہے تقریباً ہی معنی یہ رکھتا ہے۔ تاہم حقیقت میں قدرے فرق ہے۔ اس وقت امام اور معنی میں استعمال ہوتا ہے اور مرشد اور معنی میں۔ فرق کو بہت کم ہے۔

غیب دانی اور اولیاء اللہ

طبیقت میں غیب دانی کا عقیدہ کچھ شریعت کے رُوسے نہیں مٹھتا ہے بلکہ واردات کی وجہ سے جب سالک عام تجربہ میں بعض امور کا انکشاف مرشد کی زبان سے سنتا ہے۔ اور بعض تنبیہ یا حکم وہ سنتا ہے۔ جو عام ظہور میں نہیں آئے ہوتے۔ تو لامحالہ طبیعت میں اس قسم کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ میرا مرشد غیب پر بھی نظر رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ عقیدہ کبھی بھی نہیں آتا۔ کہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ بلکہ بعض اشیاء ضروریہ کا علم سامنے آ جاتا ہے جس سے ایک گونہ پیشگوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی اختیار کی بات نہیں۔ خود اسی قصہ میں حضرت خضرؑ کے کلمات ایسے ہیں جن سے غیب ٹپکتا ہے۔ جیسے بادشاہ کشتیاں بیگار میں بکڑے آتا ہے یا جیسے یہ لڑکا اپنے باپ دادا کو ذیل کرنے کا باعث ہو گا۔ یا بچوں کا باپ نیک تھا۔ اور دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ خود سوچیے۔ جب کوئی یہ پوشیدہ باتوں کو کسی سے ظاہر ہوتا دیکھے۔ تو اس کے اس اظہار کو کیا نام دے۔ اور اس حقیقت کے لئے کیا لفظ استعمال کرے۔ کچھ بھی ہو اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں غیب کی جگہ کوئی اور لفظ ایسے اظہار کے لئے بنالیا جاوے۔

امور منکرہ اور سالک

افعال قبیہ بعض وقت جب سالک سے ظہور کرتے ہیں۔ تو صاحب شریعت پاسبانی شریعت کرتے ہوئے صاحب ولایت کو وہ کچھ سناتے ہیں۔ جو کوئی

میں سن سکتا۔ بلکہ دین و اسلام سے خارج کر دیتے ہیں لیکن خود یہ مطالبہ نہیں
 فرماتے۔ کہ اس کا ثبوت تو خود قرآن حکیم ہے۔ خود شہادت دیتا ہے۔ اور خود مومنوں
 جیسے صاحبِ شریعت کو یہ معاملہ پیش آیا۔ تو قرآن حکیم نے صاحبِ ولایت کا دامن
 اٹکواہ ہونے سے ہی نہیں بچایا۔ بلکہ اس کے اس فعل کو ایک حکمتِ الہی اور ایک حکمِ
 الہی کا تصور دلاتے ہوئے صاحبِ ولایت کے علم کو علمِ لدنی سے تعبیر فرمایا۔ ایسے
 ہی اگر ہمارے بزرگ ایسے موقع پر نیک تاویل لیں۔ تو قرآن کریم کی متابعت سے ان کو
 کتنا بلند درجہ ملے گا۔ اور مولا کریم کی قدرتِ کاملہ پر کتنا ایمان بلند ثابت ہونے کا
 اظہار ہوگا۔ عارفِ رومی نے اس مسئلہ کو خوب حل فرمایا ہے

گاہ چناں بنماید و گاہ ضدِ ایں جز کہ حیرانی نباشد کارِ دین
 یعنی کبھی تو شریعت کے احکام کا زور ہے۔ اور کبھی اس کے برخلاف ظہور کر کے
 مقدرات پیش کر دیتے ہیں۔ یہ سچ یہ ہے۔ کہ دین کا معاملہ حیرانی کے سوا کچھ نہیں دیکھئے
 عند کو بھی کارِ دین خیال فرمایا۔ ایسے ہی طریقت کے بعض نامناسب اور ناموافق
 امورات بھی حقیقتاً دین کا ایک جز و لاینفک ہیں اس کے سوا شریعتِ خفہ بھی مکمل
 نہیں ہوتی۔ کیونکہ جو کچھ قرآن حکیم میں ہے۔ وہ سراسر شریعت ہے۔ اور یہ طریقت
 کی کار فرمائیاں جب خود ہی بیان فرماتے ہیں۔ اور خود ہی اس کی تصدیق فرماتے ہیں۔
 اور خود ہی انہیں اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو پھر کیونکر انہیں شریعتِ الہیہ سے
 باہر خیال کیا جاوے۔ گو ایک ظاہرین اس کو شریعتِ الہیہ میں جگہ نہیں دے سکتا
 اگرچہ ظاہر شریعت میں یہ امور نا پسندیدہ ہوں لیکن باطن میں انہیں کیوں
 اسے الگ کریں۔

معیت کا درجہ

طریقت میں معیّت کو بڑا دخل ہے بمعیت کے معنی ساتھ رہنا ہے۔ جب
 انسان کسی انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اخلاق و عادات سے بڑھ کر اس
 کے افکار پر اثر پڑتا ہے۔ اور جس درجہ صاحبِ حریت کے آثار اخلاق و عادات
 اور افکار بن جوتے ہیں۔ اُسی درجہ کے نفسِ طالبِ طریقت نے اندر اپنے
 جو جاتے ہیں۔ اور سالک اپنے مشدّد طریقت میں حقیقت میں وہاں اپنا سبب جو مال
 اس کی استعداد اور خرد سے نہ پہنچا سکتی تھی۔

محبت میں ایک بڑا شغل

[illegible]

مشرفیہ اور محکمہ تعلیم کے لیے

میرزا میرزا حسین قزوینی
میرزا میرزا حسین قزوینی

معیت میں صبر ہی مقصود ہے

ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب تھے۔ اور دوسری طرف حضرت خضر ایک اُمّتی تھے۔ گو حکم مل چکا تھا۔ کہ انہیں استاد پکڑو۔ اور ان سے رہبری حاصل کرو لیکن ایک تو طبعی مناسبت نہ تھی۔ دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بلند پایہ انسان ان کو خیال نہ کرتے تھے۔ گو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہل اَتَّبِعْكَ عَلَّآ اَنْ تُعَلِّمَنِ۔ عرض کر دیا تھا لیکن فطرت شناس حضرت خضرؑ نے فوراً جواب دیا۔ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے) اور اصل مقصود یہی معیت کا تھا۔ کہ صبر ہو۔

(مَعِيتُ) معیت کے معنی ”ساتھ ہونا“ موسیٰ علیہ السلام نے خضرؑ کی جتا۔ میں عرض کیا (هَلْ اَتَّبِعُكَ) تیرے ساتھ رہوں۔ اور پھر خضرؑ کا جواب لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ (تم میرے ساتھ نہ رہ سکو گے)

کو نوا مع الصادقین سے مراد

یہ حکم قرآن پاک میں ہے كُونُوا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ (سچوں کے ساتھ رہو) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لِي مَعَ اللّٰهِ وَقَتٌ لَا يَسْعُنِي فِيْهِ مَلَكٌ مُّقْرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ (مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت معیت کا نصیب ہونا ہے۔ کہ کسی مقرب فرشتہ یا مرسل نبی کو بھی اس وقت پسند نہیں کرتا۔

طریقت میں پہلی منزل صبر اور دوسری رضا ہے

صبر تو کیا تسلیم و رضا ہونی چاہیئے تھی۔ اور تسلیم و رضا بھی اس پر جس کی بابت علم نہ ہو۔ بلکہ اس علم کے برخلاف اندرونی جذبات ہوں۔ یہ طریقت کی ابتدائی بنیاد ہے۔ اور اسی تعلیم کے لئے حضرت مولیٰ (علیہ السلام) حاضر کئے گئے تھے۔

قرآن حکیم میں کُونُوا مَعَ الصَّادِقِیْنِ ”کہ تم سچوں کے ساتھ رہو“ کا حکم صریح ہے اس حکم پر جن بزرگوں نے عمل کیا۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہی نے صحابہ کو کیا سے کیا بنادیا

صحابہ کرام کی دولت کیا تھی۔ یہی معیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے وہ کیا تھے گنوار تھے۔ بدوی تھے لیکن چند دن کی معیت نے انہیں خدا سے ملا دیا۔ حکیم بنا دیا۔ عالم بنا دیا۔ جو کسی کے خیال میں نہ آتا تھا۔ وہ ان کے دل پر ایسا ہونے لگا۔ اور دنیا میں وہ کچھ ہو گئے۔ جو کسی بڑی سے بڑی درس گاہ کے اندر نہیں بسر کرنے سے نہ ہو سکتا تھا۔ فرماں برداری اور فرماں روائی دونوں میں وہاں جا پہنچے۔ جہاں کسی زمانے میں بھی ان کے ہم پلہ ہونے کا خیال تک نہیں آتا

کامل کی معیت سب کچھ بدل دیتی ہے

غرض طریقت کی تربیت میں معیت کو بڑا درجہ نصیب ہے۔ اکثر عارفین نے اپنے خواص کو ایک عرصہ تک اپنے ساتھ رکھا۔ اور شب و روز کی معیت

نے ان کے اخلاق و عادات و افکار کو بدلنے میں حیرت انگیز اثرات دکھائے۔

معیت میں تربیت کا طریقہ

پہلے زمانے میں خود مرشد ایک جگہ رہنا پسند نہ فرماتے تھے جیسے خضر علیہ السلام کے قصہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور جیسے کتب تصوف میں اکثر اولیائے کرام کے حالات میں آتا ہے۔ خود بھی چلتے تھے اور خادم خاص بھی ساتھ رہتے تھے یہاں تک کہ ان کو کامل خیال کر کے ان کو کسی مقام میں رہنے کا حکم فرماتے۔ یا کسی طرف کوچ کرنے کا ارشاد دیتا لیکن جب کسی بزرگ نے قیام فرمایا تو پھر معیت کے سبق دلانے کے لئے۔ خانقاہی طریقہ اختیار کیا۔ سالک جانے۔ اور سالوں خدمت میں رہ کر معیت کے فوائد اٹھاتے۔ اور کامل بنتے۔

خانقاہیت کی حقیقت

آج کی دنیا میں بیکار خانقاہوں پر نظر ڈالتے ہوئے بعض علماء اعتراض کرتے ہیں۔ اور خانقاہی تصوف کو برا خیال کیا جاتا ہے لیکن اصل حقیقت یہ ہے۔ کہ یہ خانقاہی طریقہ کوئی آج کا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آتا ہے۔ اصحابِ صفہ کیا تھے۔ اور کیوں دربار رسالت سے چمٹے رہتے تھے۔ اور کیوں نان صدقہ پر گزارا کرتے۔ کیا بیکاری تھی یا کوئی خاص شغل محبتِ الہیہ تھا۔ محبتِ الہیہ کیا کچھ کم شغل ہے۔ خود سوچئے۔ سچی محبت اپنے سوا کچھ کرنے دیتی ہے؟ یا کچھ سننے یا دیکھنے دیتی ہے؟ پھر کوئی محبت کا مارا بیکار، اپنی نظر اس قدر متوجہ نہ کرتے

بیکاری سے وقت گزارے تو ملاست کیسی۔ جب کسی دنیاوی یا حسینی محبت پر وقت ضائع کرنا خیال نہیں کیا جاتا۔

دنیا عجیب ہے۔ اغراض۔ جو سرِ سرِ خود پرستی کے سوا کچھ نہیں ان خواہشات کے پورے کرنے میں جو وقت صرف کیا جاتا ہے اسے عین شغلِ حیات خیال کیا جاتا ہے اور شغلِ روحی زندگی کی نازگی کا باعث ہے۔ اسے عبث اور بے کاری خیال کیا جاتا ہے حالانکہ

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذتِ آشنائی

محبت کا جب وقت آتا ہے۔ تو سب کچھ سچ نظر آتا ہے۔ نبی مرسل اور فرشتے کتنے بلند درجہ کے ارواحِ عالم ہیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا وقت ہوتا تھا۔ تو کسی کی گنجائش نہ ہوتی۔ فرماتے ہیں۔ **لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْمَعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ**۔ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت محبت نصیب ہوتا ہے۔ کہ کسی فرشتہ یا نبی مرسل کے لئے میرے پاس ان کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔

جو ہر پاسہ سب کچھ مصلحت ہے

بہر صورت حضرت علیہ السلام نے معیت کی اجازت دیدی بتا کہ مہی علیہ السلام اس دولتِ معیت سے فائدہ اٹھائیں۔ گو وہ جانتے تھے۔ کہ جس کی انہیں خبر نہیں۔

اور جس چیز کا انہیں علم نہیں دیا گیا اس پر کیسے خاموش ہو سکیں گے۔ حالانکہ مطلوب بھی یہی تھا کہ بلاچون و چرا تسلیم و رضا کے مجسمہ بن جائیں۔ اور حکیم الہی اور مشیت ایزدی کو سرِ حکمت خیال فرماتے ہوئے طریقت کے مصالح پر عبوری نظرِ حال کر لیں۔

مصاحبت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں

سو طریقت کے اسباق حاصل کرنے کے لئے جو درجہ معیت کو حاصل ہے وہ اور کسی چیز کو نہیں اس لئے طالبِ مُرشد کے لئے ضروری ہے۔ کہ وہ اپنے مُرتبی اور اپنے مُرشد کی معیت حاصل کرے۔ اور مصاحبت میں اپنی پوری ہمت صرف کرے۔

ایک لطیفہ

مقامی ثناء اللہ ربانی پتی سے کسی نے آپ کی عمر دریافت کی۔ تو آپ نے فرمایا۔
تین سال۔ سننے والا حیرت میں آگیا۔ کہ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ آپ کا سن تو بہت گزر چکا ہے۔ جواباً کہا کہ میری عمر وہی ہے جو پیر کی خدمت میں میں نے گزاری باقی وقت عمر کا ضائع کرنا تھا۔ جو سالک اپنا وقت پیرو مرتبی کی خدمت میں گزارتا ہے وہ اس دولت سے مشرف ہوتا ہے جسے خاقانی نے بایں الفاظ ادا کیا۔

ع کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

با خدا بودن کی اصل حقیقت

با خدا بودن کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ اللہ زبانِ یاد

سے کرنا اور با خدا بودن ہے لیکن یہ سراسر نادانی و ناواقفی ہے۔ ”با خدا بودن“ کیا ہے یہ معیت اور مصاحبت الہیہ ہے۔ ایک طرف مولیٰ کریم اور دوسری طرف بندہ اکٹھے بیٹھے عجب نظر آویں۔ تو اسے معیت کہا جاتا ہے۔ ویسے تو خدائے قدوس کی معیت ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن یہ معیت خاصہ تو کسی کو نصیب ہوتی ہے قرآن حکیم نبی کریم کی زبان سے بولتا ہے۔ لَا تَخْزَنُ رَأْيَ اللَّهِ مَعَنَا صَدِيقٌ اَكْبَرُ كَوْفَرًا جاتا ہے۔ یہ وہ معیت نہیں۔ جو ہر آن اور ہر حال کائنات میں جاری و ساری ہے جس کا علم کسی کو نہیں دیا جاتا۔ بلکہ یہ وہ معیت ہے جس کا علم صاحبِ معیت کو دیا جاتا ہے یعنی تینوں اکٹھے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ جل شانہ غار میں یکساں اکٹھے تھے۔

معیّت کے آثار موجود ہوتے ہیں

شیخ کی معیت و صحبت میں یہ دولت سالکین کو حاصل ہوتی ہے اور برابر حاصل ہوتی رہتی ہے۔ جن لوگوں کو یہ معیت طریقت نصیب ہوئی۔ ان کے مشاہدات و کیفیات قوم میں موجود ہیں۔ انہیں مظاہر فرما کر دل کو ٹھنڈا کیا جاسکتا ہے۔

معیّتِ موسوی

ویسے تو قرآن میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ معیت بہت ہی کم رہی۔ یعنی ایک دن میں لیکن جیسے عام قصص قرآن حکیم میں مدت کا ذکر نہیں۔ اور واقعات اکٹھے دیکھنے، پڑھنے والا خیال کرتا ہے۔ کہ کافی جانی ذکر ہے۔ لیکن واقعات کے مشاہدہ

کرنے والے جانتے ہیں۔ کہ سالوں کے واقعات کچھ بیان ہیں جب ایک گھڑی بکھرتے ہیں۔ تو پڑھنے والا جانتا ہے کہ در بیان میں وقفہ نہیں۔ جیسے بنی اسرائیل کے واقعات کہ جب یکساں دم پیش کیا جاتا ہے۔ تو سالوں کے عرصے اور مدت کا پتہ تک نہیں ملتا۔ اسی طرح یہ سیر میرے خیال میں ایک کافی عرصہ کا پنجوڑ ہے کبھی کوئی واقعہ پیش آیا۔ اور کبھی پھر سفر کے بعد دوسرا۔ غرض یہ ہیں سفر الگ الگ ہیں اور ہر سفر کا ختم ایک واقعہ پر ہوتا ہے اس لئے یہ معیشت اچھی خاصی رہی۔ چونکہ تعلیمی اسباق کا تعلق خاص کر واقعات عجیبہ سے تھا۔ تو ذکر ہر شے اور دیگر اثر کار چھوڑ دیئے گئے۔ اور اصل مطلب واقعہ کو بیان کر دیا گیا۔ مثلاً قتل کو ہی لیا جاوے۔ تو یہ ایک لفظ ہے۔ لیکن قتل کرنے کا واقعہ کوئی اتنا مختصر نہیں۔ جتنے کہ الفاظ اس لئے میں اسی نتیجہ پر پہنچا ہوں۔ کہ کئی دنوں یا مہینوں کی معیشت ختم رہی۔ واللہ اعلم۔

”فانط لقا“ کا لفظ اسی پر دلالت کرتا ہے۔

اسباق تربیت کی غرض و غایت

کسی مفتر نے یہ نہیں لکھا۔ کہ ان واقعاتی اسباق سے حضرت موسیٰ کو کیا تعلیم و تربیت دلائی مقصود تھی۔ عام مفترین تو صرف یہی لکھتے ہیں۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے زیادہ علم ہونے کا خیال آیا۔ تو حضرت باری عز و جل سے ان کے اس گمان کو غلط کرنے اور اپنے خاص آدمیوں سے تعارف دلانے کے لئے ان کو حضرت تعلیم دلائی۔ اور حضرت کے پاس روانہ کیا۔ تاکہ اپنے اور ان کے علم کا مقابلہ کر کے عنایت ازلیہ کا شکر یہ ادا کریں۔ کیونکہ علمی حیثیت حضرت

کی کتنی بلند تھی! اور موسوی علم ان کے مقابلہ میں کتنا کم تھا لیکن منصب نبوت کی بلندی خضری ولایت سے کتنی بلند تھی۔ کیا بات ہے! ایک کا علم زیادہ ہے لیکن منصب ولایت سے آگے قدم نہیں! اور ایک منصب نبوت پر بیٹھ کر ایک امت کا امیر ہوتا ہے لیکن ایک صاحب ولایت سے علم میں کم۔ یہ اس سرکار عالی کی فیاضی اور اس کی حکمت بے پایاں جس تک عقول نہیں پہنچ سکتے۔

۵ گاہ چناں بنماید و گاہ ضدایں جز کہ حسیہ رانی نباشد کار دہی

اصل دین کیا ہے؟

اصل دین یہی ہے کہ اس کے کارخانہ قدرت سے حیرانی پیدا ہو جاوے اور اس کی ذات اقدس کی حکمت کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔

۵ زیر کی بفسر و ش و حسیہ رانی بخیر
گوش خیر بگذار و دیگر گوش خیر

توحید تشریحی سے توحید تکوینی کی جانب سفر

اور یہ اسباق کی غرض لم یذلی تھی یعنی توحید تشریحی سے توحید تکوینی کا سبق دینا مطلوب تھا۔ اور ظاہر سے آنکھ بند کر اگر باطن کی آنکھ کو روشن کرنا تھا۔ اور ہر فعل الہی اور مشیت ایزدی کو سر اسر حکمت دکھانا مقصود تھا۔ ایک طرف نبی بھیجے تو دوسری طرف شیطان الرجیم کو کھڑا کر دیا۔ اور یہ کیوں؟ سر اسر حکمت، سر اسر مصلحت۔ اور جب تک یہ مصلحت عامہ سامنے نہ کرتے اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوتی۔

یہ خواص کا منصب ہے عوام کا نہیں

اچھے آدمیوں کو جب اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور ان کو اپنا خاص بنانا چاہتا ہے۔ تو اپنی حکمتوں اور اپنے ارادوں سے ان کو مطلع کر دیتا ہے۔ تاکہ ان کی آنکھیں اس کے کسی فعل کی بُرائی نظر نہ آئے۔ اور یہ ہے مسلمان۔ اور اس درجہ پر ہر انسان کو لانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ عوام و خواص میں پہلے تو فرق چاہیئے۔ اور دوسرا عوام کو عوام کے لئے چھوڑ دیا۔ کہ دنیا کے رھندے کریں۔ اور خواص کو اپنی بارگاہ کے مقرب بنا کر اپنے کار خاص کے لئے منتظر حکم و فرمان بنایا۔

ولایت کی حقیقت

اور یہ ہے اصل غرض و غایت طریقت۔ کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں چُن لے۔ اُن سے یہ دوسرا کام لیا جاتا ہے۔ جو خاصہ تقررین کا ہے۔ اسی کا نام دوسرے الفاظ میں ولایت ہے۔ اور ولی اللہ کے نام سے جو منسوب ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مرکز انسانیت ہوتے ہیں۔ تمام انسانیت کی فلاح کے سرچشمے یہاں سے اُبلتے ہیں۔ اور تمام انسانی ہستی اچھی ہو یا بُری۔ ان سے فیضیاب ہوتی ہے۔

طبعی مناسبت

طبعی مناسبت جب تک کہ کسی انسان میں نہ ہو اُنس پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ مناسبت ظاہری امور سے تعلق نہیں رکھتی۔ یہ باطنی جذبات میں مناسبت ہوتی

ہے۔ اندرونی جذبات جب ایک ہوں۔ اور مشاغل ایک الگ۔ تو جذباتی اتحاد ایک نقطہ پران کو قائم کر دے گا۔ اور اگر مشاغل ایک ہوں یعنی ایک شغل میں ایک کروہ کام کرتا ہو لیکن اندرونی جذبات یا کیفیات۔ یا عقاید دینی الگ ہوں۔ تو وہ کبھی اتحاد و اتفاق کے مرکز شغل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی شغل انہیں ایک نہیں کر سکتا ایک طرف کام اور شغل ختم ہوا۔ دوسری طرف بھاگ کر شروع ہوئی۔ بحسب لافطی مناسبت کے جب موقع اپنے مشاغل سے ملے گا۔ اتحاد و اتفاق کی مجلس گرم ہو جائے گی۔ اور اپنے اندرونی جذبات کی تشنگی بھلنے کے لئے ایک دوسرے سے محبت اور اخلاص کی باتیں کریں گے۔ اور تمام ایک دوسرے کے ہم آہنگ نظر آئیں گے۔

ظاہر باطن ایک ساتھ نہیں چل سکتے ایک ضرور غالب ہوگا

موسے علیہ السلام کو حکم خداوندی سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور بڑی مسرت و مسرت اور بڑی کڑی شرائط پر مصاحبت کو حاصل کیا تھا لیکن دونوں میں مناسبت طبعی نہ تھی۔ ایک صاحب شریعت تھے۔ اور دوسرے صاحب تکوین۔ اس لئے باوجود حکم الہی اور باوجود مقصد بلند رکھنے کے موسے علیہ السلام سے نبھاؤ نہ ہو سکا نہ حضرت تو خود جانتے تھے کہ یہ نبھاؤ ان سے مشکل ہے لیکن وہ بھی حکم خداوندی پورا کرنے اور اصل حقیقت مناسبت دکھانے اور تشریع و تکوین کے اختلافات ظاہر کرنے کے لئے بظاہر راضی ہو گئے۔ اور اپنے ساتھ لے چلے لیکن ہر موقع پر دونوں کی جھڑپ ہوتی گئی۔ اور آخر مناسبت باطنی نہ ہونے کی وجہ سے ہذا فراق

بَیِّنَاتٍ وَبَیِّنَاتٍ، کہہ کر الگ الگ ہو گئے۔ اس الگ ہونے کا نہ تو خشن کو رنج تھا۔ اور نہ مومن نے علیہ السلام کو پریشانی تھی۔ اگر قلبی مناسبت ہوتی۔ اول تو الگ ہونے کا خیال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اگر اسباب قدرتی پیدا بھی ہو جاتے۔ تو عمر بھر دونوں کو رنج ہوتا۔ کہ ہماری مصاحبت اور رفاقت پر کیا بلا پڑی۔ کہ دونوں کو جدا کر دیا۔

مُرید کی سیرِ طبعی مناسبت اُن سے انا فانا کامل بناتی ہے

یہی حال طریقت کی مناسبت کا ہے۔ جب پیر و مرشد اور مرید کی مناسبت ہوتی ہے۔ تو مرید انا فانا ترقی کرتا ہوا آخری درجہ محبت پر پہنچ جاتا ہے! اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ”یٰ مَعَ اللّٰهِ وَقَتٌ“ کی کیفیت اپنے اندر پاتا ہے۔ لیکن جب مناسبت نہ ہو۔ تو بیعت کا قلابہ ڈالنے کے باوجود۔ اور اوراد و ذکر کو ادا کرنے کے ساتھ بھی مرید ایک قدم آگے نہیں بڑھتا۔ کیونکہ جب تک مرید کی طبیعت انوار مرشد کے قبول کرنے کا مادہ جذب نہ رکھتی ہو۔ انوار مرشد کی شعاعیں اندر سے اٹھتی ہی نہیں۔

علم اور چرچہ ہے اور فقر کی استعداد اور

اپنے یہ نہیں دیکھا۔ کہ بعض صاحب علم بعض صاحب طریقت حضرات کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اور ان کے فرمودہ کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اندر ان کیفیات کو نہیں دیکھتے۔ جو ان کے دوسرے پیر بھائی اپنے سینہ کے اندر دیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اُن کا علم کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ قرآن و حدیث کے

واقف اور عالم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ کہ جس کو ظاہر کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔ اس کو باطن کے ساتھ کم ہوتی ہے۔ اسی طرح جسے باطن کے ساتھ مناسبت زیادہ ہو۔ وہ ظاہر کے ساتھ کم کثرت رکھتا ہے۔

ظاہر و باطن کا استخراج

انسان جسم و جان کا مرکب ہے۔ جسم بلا جان کچھ نہیں اور جان بلا جسم دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس کے حرکات و افعال اور ارادہ و کیفیات نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی علم ظاہر (شرعیات) علم باطن (طریقت) کا لباس ہے۔ طریقت اس لباس کے سوا کچھ نہیں۔ جب تک کہ یہ لباس جلوہ نمائی کے لئے طریقت کی جان پر نہ ہو اور بمنزلہ جسم دکھائی نہ دے۔

اور ایسے ہی علم شرعیات۔ علم طریقت کے سوا بے جان ہو جائے گا۔ علوم شرعیہ کو کتنی بلندی پر اٹھایا جائے۔ اور اس کے اعمال پر کتنی سختی سے پابندی کیوں نہ کی جائے لیکن جب تک علم باطن کی روشنی اس کے جسم شرعیات کے اندر روشن نہ ہوگی۔ تب تک اعمال و افکار بے فوق، بے نور نظر آئیں گے۔ اور دیکھنے والے پر کچھ اثر نہ ہوگا۔

شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام

میرا قیام بھی سحاب میرا سجود بھی سحاب

ایسے ہی طریقت کے اصحاب جب اپنے جسم شرعیات کے لباس سے

خالی اور ننگے ہو جاتے ہیں۔ وہ برہنہ برہنہ نظر آتے ہیں۔ ان کی آنکھ جیسا سے خالی

ہو جاتی ہے۔ اور اس لئے روشنی اپنے گلوب شیشہ عکاس کے نہ ہونے کی وجہ سے نہایت مدہم۔ بلکہ ہوا کے جھونکے ہر وقت اس کی لٹا یعنی شعلے کو لڑاں کھاتے رہتے ہیں۔ اور خوف ہوتا ہے۔ کہ کہیں یکدم کسی ایک جھونکے سے بجھ نہ جائے۔

شرعیات جسم ہے اور طریقت جان

اس لئے جیسے جسم کے لئے جان۔ اور جان کے لئے جسم کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی شرعیات کے لئے طریقت اور طریقت کے لئے شرعیات کا لباس اور جسم ضروری ہے لیکن علمائے ظاہر اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کہ شرعیات سے آگے کچھ نہیں۔ سچ ہے کچھ نہیں لیکن شرعیات کے اندر طریقت برابر دکھائی دیتی ہے۔ قرآن حکیم اور اُسوۂ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر دونوں کی خبر دیتے ہیں۔ شرعیات کو با جان کرنے کے لئے یہ روح ضروری ہے۔ یہ کوتاہ نظری ہے کہ اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا۔

ایک حقیقت

آپ موجودہ مفسرین کی تفاسیر کا مطالعہ کیجئے۔ جہاں ظاہری شرعیات کے آیات محکمت آتے ہیں۔ وہاں صفحے کے صفحے آپ کو بھرے پڑے نظر آئینگے۔ لیکن جہاں طریقت کے آیات متشابہات آجادیں گے۔ وہاں متشابہات کہہ کر آگے خاموشی سے نکل جائیں گے۔ بلکہ متشابہات کا لفظ بھی میں نے بڑھا دیا۔ بس دم کھینچ کر قدم سہستہ اٹھاتے ہوئے پار نکلتے ہیں۔ کہ کہیں اس دلدل

طریقت میں پھنس نہ جائیں۔

صاحبِ علم کب صاحبِ حال بنتا ہے

ایسے حال میں طریقت کی ہوا نہ لگے۔ اور طریقت ان کے ذہن میں نہ آئے
 تو کیا عجب! پھر دیکھا دیکھی جو جاتے بھی ہیں۔ وہ بھی اپنے علم کے زعم میں کچھ حاصل
 کرنے کے درپے نہیں ہوتے ہیں۔ بہت کم صاحبِ علم ایسے ہوتے ہیں جو باطنی
 مناسبت سے تزکیہ کی دولت سے سرفراز ہونے کے بعد طریقت کے اندر
 چل نکلتے ہیں۔ یا بعض مرشد طاقتور اتنے ہوتے ہیں کہ اپنی پہلی نظر سے علم کو کھنکھاتا
 جاتے ہیں۔ اور ہستی کو ہستی میں بدل دیتے ہیں۔ اور پھر اپنے عکسی انوار سے طریقت
 کا حال ان پر وار کر دیتے ہیں۔ اور وہ من و تو سے فارغ ہو کر عیال رب العزت میں
 غرق ہو نکلتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں۔

علم را بر تن زنی مارے بود علم را بر دل زنی یارے بود

طریقت و شریعت کا فرق بس یہی ہے اگر شریعت کے اندر روشنی تو حید و رسالت چمک
 اٹھے۔ تو یہ علم یار ہے اور اگر قلب و نظر میں یہ روشنی پیدا نہ ہو۔ تو پھر یہ شرعی علم ایک سانپ
 ہوتا ہے۔ جو دل کو دستار ہتلاہے جس سے نہ تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ اپنے دل کو
 کوئی آرام پہنچتا ہے۔

ایک سوال

شاید آپ کو یہ خیال پیدا ہو جاوے۔ کہ پھر طریقت حاصل کننا ہر صاحبِ
 شریعت کے لئے ضروری ہے؟ نہیں عاشا و کلا۔ طریقت تو ایک وہی نعمت

ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں۔ اور اس کے لئے کوئی مسلمان
مکلف نہیں۔

طریقہ کیوں ضروری ہے

ہاں! اس کی روشنی سے متاثر ہونا۔ اور اس کی روشنی سے روشنی حاصل کرنا
ضروری ہے۔ یعنی ان کے انعکاس سے قلبی ہدایتوں کے اندر اثرات حاصل
کرنا ضروری ہے۔ تاکہ قلبی ہدایات اپنے پرے اثر سے جلوہ گر ہو کر شریعت الہیہ
کو پورے طور پر قائم کریں۔ اور شریعت کے انوار روشن ہوں۔
جیسے تمام انسانوں کے لئے ایم۔ اے کرنا ضروری نہیں۔ بلکہ کچھ نہ کچھ علم حاصل
کرنا ضروری ہے جس سے اس قدر استعداد ہو جائے۔ کہ ایم۔ اے والوں کے علم سے
فائدہ اٹھایا جاوے۔ خواہ کتنا ہی کم ہو۔

اس لطیف فن میں کامیاب کون ہو سکتا ہے

ایک صاحبِ طریقت لاکھوں انسانوں کے لئے کافی و شافی ہوتا ہے۔
اور وہ لاکھوں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ جو تمام علائق کو پس پشت ڈال کر اللہ
تعالیٰ کے لئے اپنے جسم و جان کو قربان کر دے اور اپنے مہن و محنت کو ساتھ
اٹھوا لکھو و اڈلا دو کے فتنہ ط کے مطابق فتنہ خیال کرے اور اس
سے قلبی طور پر جدا ہو۔ اور صحیح معنوں میں فتنہ خیال کرے۔ عطا کرے کیا خبری اور
مزے سے نہاتے ہیں۔

مال و اولاد بمعنی دشمن اند گرجہ نزدیک تو چشم روشن اند

اَنْتُمْ اَمْوَالُكُمْ رَايَادُكُمْ مَالِ دَوْلَتِ بَرِيادُكُمْ

ایسے لوگ صاحبِ طریقت ہی ہو سکتے ہیں۔ جو سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر کے زندگی و عمر تک ہنسی بٹھاتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ ننگے معنی برہنہ ہوتے ہیں۔ بلکہ دنیاوی تعلق سے ننگ دل کو صاف جلوہ دے دینے کے لئے تیار کئے بیٹھتے ہیں۔ اور دل آگاہ رکھتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے۔

فیض حق تا کاہ برسد بیکین بر دل آگاہ برسد۔

ایک بے جان خطر

ہمارے علم دوست حضرات کو یہ کہنے شرمناک ہے کہ اگر طریقت اور اس کے بعض افعال نامناسبہ پر ہم ایمان لائیں گے۔ تو شریعت خطرے میں پڑ جائیگی۔ اور حدودِ الہیہ کو توڑنے کا جواز خواہیں و عوام کو ماتھ لگ جائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس کو کسی صورت پر نہ درست کہا جاسکتا ہے۔ اور نہ بند کیا جاسکے گا۔ اس لئے ہم اس فتنہ کی روک کے لئے اصل طریقت کو بے جان کر دیں۔ تاکہ یہ فتنہ پیدا نہ ہو۔

متنازع مسائل کی حقیقت

اس کی مثال بعینہ یہ ہے۔ اہلِ مقابر سے استمداد کو ناجائز قرار دینے والوں نے جب دیکھا کہ لوگ اس سے باز نہیں آتے۔ تو انہوں نے شریعتِ غر اور سُورۃ اللہ تعالیٰ کا فیض اچا کھانا ہے لیکن خسر و ارباب پھانسا ہے۔

علوم اسلامیہ سے ایک اور قدم بڑھا کر صاف کہہ دیا۔ کہ وہ مٹتی ہو چکے۔ وہ کچھ سنتے نہیں۔ جب سنتے ہی نہیں تو استدلال کیسی۔ یہ کتنی کمزوری ہے۔ کہ ایک امر متنازع فیہ کو روکنے کے لئے ایک حقیقت مسلمہ اسلام سے نکال کر دیا جائے جسے احادیث اور قرآن حکیم اور اسوہ حسنہ پر کچھ بھی عبور ہے۔ وہ کیسے سماعِ مؤثر کے لاکھ کر سکتا ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں احادیث اس کے لئے کتب احادیث میں موجود ہیں بلکہ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ کہ پہلے ادیان میں یہ مسئلہ برزخی زندگی اتنا واضح نہ تھا۔ جتنا اسلام نے واضح کرنے کی کوشش کر کے واضح فرما دیا۔

شریعت کے حدود واضح ہیں

اس کے علاوہ طہریت خواہے کتنی ہی قلابازیاں دکھائے۔ شریعت اپنے حدود اور احوال میں اتنی واضح ہے۔ کہ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ کہ ان حدود کو توڑنے میں طہریت کو پیش کرے۔ جو طہریت کے امورِ صالحات کے لئے کچھ ایسے دکھائی بھی دیتے ہیں۔ تو وہ انہی تک محدود ہوتے ہیں۔ عام امت پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ طہریت کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے کوئی جواز کسی دوسرے کے لئے نہیں نکلتا۔

مجاذیب شریعت کا ادب کرتے ہیں

اہل جذب جو اصحابِ طہریت نہیں۔ بلکہ مجذوب کہلاتے ہیں۔ وہ کبھی منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکالتے۔ جس سے شریعت کی تحقیر و تذلیل ہو۔ یا وہ کسی کو اس سے کہتے ہیں۔ یعنی خود صاحبِ غل تک۔

تذلیل شریعت پر ابھاریں۔ یہ الگ ہے کہ ان کے حال سے کسی دوسرے پر بھی وہ حال وارد ہو جائے۔ اور وہ مرفوع القلم کے عکس سے اُسی کا نمونہ ہو بیٹھے۔ لیکن اس کی بھی کیا محال، کہ ایک حرف وہ ایسے لغویات کا منہ سے نکالے۔

لباس فقیر شریعت کی تذلیل کرنے والے معاش ہیں

رہے وہ بد معاش، جو لباس فقیر شریعت کی تذلیل کرتے ہیں۔ ان کی طرقت کا پول دنیا کے سامنے ہوتا ہے۔ اور انہیں صاحب طرقت بھی پوری حقارت سے دیکھتا ہے۔

نہ ہر کہ سہ بتر اشد قلندری داند

نہ ہر کہ آئینہ دارد سکندری داند

لکھنؤن دنیا کے افہام اور فہموں میں برابر کو بخارہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نفس امارہ کے بدخوا اور متکبر ایسا کہہ دیں۔ مگر ہمیشہ ان کی تواضع جوتوں سے ہوتی چلی آئی اور ہوتی چلی جائے گی۔

الراستخون فی المسلم کون ہیں

اس لئے اہل حق جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جو اس کے آیات بتینا پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کبھی گھبراتے نہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

۱۔ ہر وہ شخص جو سہ منہ وادیتا ہے قلندر نہیں بن سکتا۔ اور ہر وہ شخص جو آئینہ رکھتا ہو سکندر نہیں بن سکتا۔

يَقُولُونَ امْتَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا
اُولُو الْاَلْبَابِ ترجمہ :- اور علم میں سچتہ لوگ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔
ہر چیز (عالم) ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اور عقل والے اس سے
نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھئے کس فصاحت سے اللہ جل شانہ نے اس مطلب کو
ہمارے سامنے واضح فرمادیا۔ کہ وہ ایسے متشابہات سے گھبراتے نہیں بلکہ ان پر ایمان
لاتے ہیں اور کھلے الفاظ میں ”امتنّا بہ“ (ہم اس پر ایمان لائے) کہہ دیتے ہیں۔ اور
پھر فرماتے ہیں۔ یہ ایمان ہی ایمان نہیں ہوتا بلکہ اہل علم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور
نصیحت پکڑتے ہیں۔ تذکرہ کیا جیتے ہیں؟ خود ہی فرماتے ہیں۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
عالیہ میں التجا کرتے ہیں۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ترجمہ :- اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد رنگ آلودہ نہ فرما۔ اور اپنی رحمت
ہمیں بخش کیونکہ تو تو وہاب بخشہار ہے۔

اہل شریعت اور اہل طریقت کا اختلاف مٹ سکتا ہے

ہاں یہ الگ بات ہے۔ کہ ہمارے اہل علم کو اتنی فرصت ہی کہاں جو ایسے
آیات بیسیئات پر توجہ فرمائیں۔ اور اس کے نتائج سے آگاہ ہوں۔ یہ سنی سنائی
بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنا تدبر اور اپنی منکر قرآن پاک میں نہیں لڑاتے۔ ورنہ یہ
جنگ وجدل اہل طریقت اور اہل شریعت کے ختم ہو جاتے اور ایک ”بُنْیَانٌ
مَّصْرُوصٌ“ کی طرح باطل کا مقابلہ کرتے۔

فسخ نسیت

معاہدین کی جب طبیعتیں بدل جاویں۔ تو معاہدہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔
 طریقت کا معاہدہ بہت نازک ہے۔ نکاح کے معاہدہ کو توڑنے کا حق صرف
 مرد کو اسلام میں دیا گیا ہے۔ اور عیسائیت میں عورت کو اور ہندو مذہب میں
 یہ معاہدہ کسی صورت میں ٹوٹتا نہیں لیکن معاہدہ طریقت، مرید کے عقیدے میں
 جب نزل آجائے۔ اور اپنے مرشدِ عالی کو کسی وجہ سے بھی ناقص یا کم اخلاق۔
 یا کم نظر خیال کرے تو فوراً معاہدہ ہوا ہو جاتا ہے۔ اور بعض وقت مرشدِ عالی
 جب مرید کو دیکھتا ہے۔ کہ اسے مناسبت نہیں۔ یا اس کے احکام طریقت کو پورا
 نہیں کر سکتا یا اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی عقیدت میں حسن ظن نہیں رہا۔ تو وہ
 خود اسے الگ کر دیتا ہے۔ اور اسے واگزار کر دیتا ہے۔ کہ جہاں اس کا نصیب
 ہو۔ وہاں طریقت کے ثمر کھائے۔ یا اپنے لایعنی خیال میں سہ گرواں رہے۔ گویا خود
 بری الذمہ ہونا چاہتا ہے۔

جب نبھاؤ نہ ہو سکا تو نتیجہ ظاہر ہے

جیسے پہلے لکھا گیا ہے۔ مولے بھی جب اپنا نبھاؤ نہ کر سکے۔ اور دیکھ چکے
 کہ نبھاؤ مشکل ہے۔ تو خود ہی کہہ دیتا تھا۔ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا
 فَلَا تُصَاحِبْنِي۔ (اب اگر میں کچھ پوچھوں۔ تو پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا)

دوسری طرف حضرت بھی دیکھ چکے تھے تشریع و تکوین کا مساویانہ امتزاج مشکل ہے۔ میں کچھ اور دیکھتا ہوں اور وہ کچھ اور سمجھتے ہیں اس لئے آخری مرتبہ فرمادیا ”هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ“ غرض معاہدہ بیعت ختم ہو گیا۔ اور اپنی راہ چلنے لگے۔

بدعتیہ مرید کا انجام

طریقت میں اکثر ایسے ہی چلا آتا ہے کہ جب مرید بدعتیہ ہو گیا تو خود بیٹھ گیا۔ اور حاضری پیر سے رہ گیا۔ اور اگر پیر مرشد نے کمی دیکھی تو خود جواب دیدیا۔

تربیت کامل سے غیر اللہ کی محبت دل سے نکل جائے

حضرت ٹٹھی رحمۃ اللہ کے مخلص جو وضو وغیرہ کرانے کی خدمت میں اپنے اخلاص کی وجہ سے آفتابہ برادر تھے۔ ایک بار کسی مخلص دوست سے ذکر کیا کہ میرا اگر فلاں سے نکاح ہو جائے۔ تو کیا ہی اچھا ہو اس مخلص نے موقع پا کر حضرت کی خدمت میں عرض کر دی حضرت نے فرمایا۔ ہاں! وہ ایسے چاہتا ہے۔ عرض کی آپ کی مہربانی! آپ خاموش ہو گئے لیکن جب وہ سحری کے وقت وضو کرانے کے لئے خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حضرت نے پوچھا۔ کیوں بیان نکاح چاہتے ہو؟ جوابا کہ اس نہیں۔ پھر دوسری رات ایسے ہی دریافت کیا۔ غرض اس وقت تک پوچھتے رہے جب تک کھلا اس نے اقرار نہ کیا۔ پھر فرمایا کس سے۔ پہلے تو ایسے گول رکھا لیکن

علیٰ حضرت اعلیٰ غلام نبی ٹٹھی۔ جو حضرت غلام محی الدین قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اور تلمذ شریف ضلع جہلم میں تعلیم تھے۔

آپ کے اصرار سے بتلا دیا۔ آپ نے کچھ ناراضگی کا اظہار نہ کیا۔ بلکہ متانت طبعی بدستور رہی لیکن صبح نماز کے بعد علقہ ارادت سے فارغ ہوئے۔ تو سارا مجمع مخلصین حاضر تھا فرمایا دو اچھے مضبوط آدمی باہر آجاویں۔ چنانچہ حکم پاتے ہی دو مضبوط غلام سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں کے کان پکڑ لو۔ اور اللہ کی حمد و دوسے باہر چھوڑاؤ۔ جب وہ لے چلے۔ تو بعد میں مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ کبھی بھی کوئی شخص اس کی سفارش مجھ سے نہ کرے۔ خیر وقت کیا اور کیا۔ تقریباً آٹھ سال گزر گئے۔ آپ جانتے ہیں۔ جب کوئی سالک کسی درگاہ ارادت سے دھتکارا جاتا ہے۔ تو اس کا خستہ حال کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ آخر کسی پرانے دوست کو رحم کیا۔ اور اس نے بارگاہ عقیدت میں عرض گزار کی کہ اب تو اس پر رحم فرمایا جاوے۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے۔ کہ وی بھی نہیں جاتی۔ آپ نے فوراً فرمایا کہ کوئی اس کی سفارش نہ کرے۔

جب استعداد ہی نہ تو تو پیہر کیا کرے

پھر فرمایا مجھے اس سے کوئی دشمنی نہیں اس نے میری بڑی خدمت کی تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ آٹھ سال کے اندر اس کے دل سے عورت کی محبت میں نکال نہیں سکا۔ تو اب میں نے سوچا۔ کہ میں کیوں اس کا وقت ضائع اس کام میں کروں۔ یہ جس چیز کا اہل ہے اس کام کو جا کر سنبھالے۔ غرض مرشدِ حق کسی کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا اور نا اہل کو خانقاہ سے نکال دیتا ہے۔

قصہ حضرت موسیٰ و خضر کی آیات اور ان کی تشریح و توضیح آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور وہ حقیقت طریقت جو پیش کی گئی ہے، امید ہے کہ آپ کے ذہن میں آپ کی ہوگی اور طریقت و شریعت کے اس عقیدہ میں ہونگے کہ طریقت شریعت کی جان ہے لیکن جیسے ایک انسان کا جسم اور روح الگ الگ زیر بحث آتے ہیں اسی طرح شریعت و طریقت الگ الگ زیر نظر آتی ہیں اور دونوں کے مسائل بھی الگ الگ ہیں اور الگ توضیحات اور الگ الگ استعداد

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے طبائع اور استعداد و ملاحظہ کر چکے نبوت اور ولایت کی دونوں نشانیں دیکھ چکے تشریح ابتدا ہے اور تکوین انتہا ہے۔ دوسری طرف تکوین روح ہے اور تشریح جسم۔ جسم ہر ایک کو نظر آتا ہے لیکن روح کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں اگر ہے ہی تو آثار اور نشانات سے۔ مذہب کی بنیاد حقیقی طریقت پر ہے اور ثمرہ شریعت ہے اور اس ثمرہ شریعت کے لئے تمام طریقت ہونا ضروری ہے جب تک یہ تخم پوری قوت کے ساتھ دل میں نہ ہو شجرہ شریعت اپنی تکمیل کو نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا پہلے ہے اور اس کے بعد اس کے احکام شریعت پر چلنا ہے ذات جب تک مشاہدہ میں نہ آئے ایمان کیسے قائم ہو اس نکتہ کو اور واضح کر نیکی کے لئے چند آیات قرآنی آپ کی تفسیر کے لئے پیش کرنا ہوں مثلاً :-

۱) واللہ الغنی وانتم الفقراء

جب تک یہ حقیقت ثابتہ کسی کے سامنے نہ آئے کیسے وہ اللہ کو غنی خیال کر سکتا ہے اور فقرا اپنے لئے کیسے خیال کر سکتا ہے۔ یعنی غنا اللہ کے لئے اور فقر اپنے لئے

۲) واللہ یسجد من فی السموات والارض

یہ کیسے شریعت سے کھل سکتا ہے کہ تمام زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ہے ایسے ہی اللہ ما فی السموات والارض "جب تک اپنے کالوں سے کوئی ان کی تسبیح نہ سنے۔ کیسے تسبیح کر سکتا ہے کہ ہر چیز مولیٰ کریم کی تسبیحات پڑھ رہی ہے علیٰ ہذا القیاس مندرجہ ذیل آیات قرآنی اور ان کے مطالب صرف "علیم الکتاب" سے بغیر "یزکیہم" کے کیسے ذہن نشین ہو کر ایمان کے درجہ پر پہنچ سکتے ہیں یتلو علیہم آیتہ ویزکیہم وعلیم الکتاب

یزکیہم مقہم ہے اور یعلیمہم بعد میں

۳) واللہ علیٰ کل شیء شہید

۴) واللہ بکل لئىٰ حسیط

- (۳) واللہ علی کل شیء قدير
 (۴) نحن اقرب الیہ من جبل الوریث
 (۵) واللہ بکل شیء علیم
 (۶) واللہ بکل شیء بصیر

یہ بنیادی عقیدے توحید کے ہیں جب تک ہن پر کامل ایمان نہ آئے توحید کا تم پر وہ ان نہیں چڑھتا
 اسی لئے نبوت کی نیابت کے لئے ولایت کی استعداد قائم فرمائی گئی تاکہ ہر دور میں نبوت کا مشاہدہ
 تقویت پاتا رہے اور تقلید کو مشاہدہ کی روشنی پہنچتی رہے اور صاحب تقلید مشاہدہ کی روشنی کے نور کامل
 یقین میں رہے

یہ نبوت کی استعداد ہے اور نبوت کی استعداد کا جب کامل ہو تو دور عکس کسی صاحب استعداد
 پر پڑتا ہے تو یہ عکس وہ تمام کچھ سامنے کر دیتا ہے جو سراسر حقیقت ہوتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی دعا ہے

اللھم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی

اب یہ 'کما ہی' اس چیز کی حقیقت دیکھنے اور سامنے آئین کا نام طرقت ہے اور یہ استعداد ہی حقیقتاً
 فطرۃ اللہ ہے جس پر مذہب کی بنیاد ہے ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ
 هدیتنا وھب لنا من لدنک راحۃ

یہ آیت مبارکہ بھی ہمارے مقصود و مطلوب کو واضح کرنے کے لئے کافی و شافی ہے

استعداد علمی اور چیز اور استعداد روحانی اور دولت ہے اگر استعداد روحانی نہ ہو تو یہ ضروری نہیں
 کہ استعداد روحانی کا انکار کر دیا جائے کتاب کا یہ حصہ اب ختم کیا جاتا ہے جو گوشہ مرشد کے ذریعہ کا
 نمونہ تھا اور دوسرا حصہ بلا مرشد جو رشد دلایا جاتا ہے اس کو اسی سورہ کہف قصہ اصحاب کیف سے
 پیش کیا جاتا ہے اگر آپ مکرر سہ کرد میری تحریر پڑھیں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ تمام مطالب سامنے
 آجائیں گے جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں *

طریقہ کی حقیقت

قرآنی آیات میں

حصہ دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِیْ وَیَسِّرْ لِّیْ اَمْرِیْ

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِیْ یَفْقَهُوا قَوْلِیْ

پہلے حصہ طریقت میں لکھا گیا ہے۔ کہ قصہ حضرت موسیٰؑ۔ قصہ اصحاب کہف اور قصہ ذوالقرنین میں یہ مشابہت ہے۔ کہ یہ پاک نفوس نبیؐ تو نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے نہایت نیک بندوں سے ہو گذرے۔ جن کی زندگیاں ہمارے لئے مشعل ہدایت بن گئی ہیں۔ اور قرآن حکیم مثالی طور پر ان کو بیان کر کے ان کے علم و رشد سے ہدایت کے سبق سکھلاتا ہے۔ یہ تمام قصے سورہ کہف کے اندر جمع کر دیئے گئے۔ اور کسی نبیؐ کا اصالتاً ذکر نہیں کیا گیا۔ مثلاً حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کا ذکر تبعاً آگیا ہے۔

قرآن حکیم جہاں قوانین فطرت اور احکام شریعت پیش کرتا ہے۔ وہاں ساتھ

ساتھ "تبشیر اور انذار" (خوشخبری اور خوف) سے عمل پر لانے کا طریقہ بھی جاری رکھتا ہے۔ تاکہ فطرتِ سلیمہ کے اندر اس کے احکام کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اس کے منافی سے بچنے کے لئے دلی طور پر تیار ہو جائے۔

سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھئے۔ تاکہ واضح ہو جائے۔ کہ ان قصص کی غرض و غایت کیا ہے۔ اور مقصود کیا ہے فرماتے ہیں :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قِيمًا لِّیُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّلَّذِینَ كَفَرُوا ۖ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ مَا كَثُرَ فِیْهِ أَبَدًا ۖ وَیُنْذِرَ الَّذِیْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۖ

اللہ کی تعریف ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ اور اس کے اندر کوئی کجی نہ رکھی۔ نہایت ٹھیک تاکہ ڈرائے ایک سخت مصیبت اور آبیوالی آفت۔ اور خوشخبری دے یقین لانے (رکھنے) والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں۔ ان کے لئے نہایت اچھا اجر (معاوضہ) ہے جس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور ڈرائے ان کو جو یہ کہتے ہیں۔ کہ اللہ نے صاحبزادہ بنا لیا۔

چونکہ ہمارا تعلق حصہ تبشیر (یعنی بشارت والوں) کے ساتھ تھا۔ اس لئے دوسرے حصہ کو چھوڑ کر ہم اپنے متعلقہ حصہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور دوسرے حصہ (انذار) کو چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ اصل مقصود وہی ہے۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یعنی ایسے بُرے عقیدہ کی بیخ کنی کرنی۔ جو عقلاً نقلاً کسی طرح بھی ممکن ہو توغیر نہیں کہ خالق و مخلوق کے تعلق کے باوجود والد و مولود کا تعلق ہو سکے۔ جس کی معید

کے لئے بَاسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ کی وعید سخت سُنائی گئی۔ اس کے لئے دیکھئے افادات گیلانی مطبوعہ الفرقان لکھنؤ تاکہ اس وعید کی حقیقت آپ پر روشن ہو۔ کہ یہ تکمیل ہو رہی ہے۔

مرشد

رُشد کے عنایت کرنے کے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ ایک تو بالواسطہ۔ جیسے پہلے قصہ خضر و موسیٰ میں بیان ہو چکا ہے۔ کہ خضر کو رُشد بلا واسطہ حاصل تھا۔ لیکن اس کے حاصل ہونے کا طریقہ وہاں نہیں دیا گیا۔ اور وہ ہے مِّنْ لَّدُنْهُ ”اس کی ذات سے بلا واسطہ“ قصہ اصحابِ کہف میں اسی عنایت کا مفصل ذکر آیا ہے۔ کہ کیسے اُن کو اعلیٰ درجہ کے رُشد پر پہنچایا گیا۔ یہ ایک مثالی نمونہ ہے۔ اس پر جتنا غور کیا جائے اتنے روز و کنایات ہیں۔ بلکہ واضح صورت سامنے آجائے گی۔ گذشتہ اور قدیم مفسرین نے صرف اس سے ایک معجزہ دکھانے کا کام لیا ہے لیکن حقیقتاً معجزہ سے بڑھ کر ایک سبق طریقت ہے۔ جو اہل اسلام کو دیا گیا ہے۔ کہ ایک ایماندار اپنا ایمان کہاں تک بلند کر سکتا ہے۔ اور کس درجہ پر اپنے یقین کو لیجا یا جاتا ہے۔ اور کس طرح کے فضل اور اکرام ایسے ایمان اور رُشد پر عنایت ہوتے ہیں جن کے لئے یہ الفاظ ”أَجْرًا حَسَنًا“ مَا عَشِينَ فِيهِ أَبَدًا“ فرمائے گئے۔ یہ الفاظ کوئی معمولی قیمت نہیں رکھتے۔ بلکہ ایسے گراں بہا معادہ کی خبر دیتے ہیں جو اہل دنیا کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتے۔ خواہ دنیا کے خزانوں کا مالک بھی کیوں نہ ہو خزانے

کب تک چلتے ہیں؟۔ چند سال نہیں تو چند صدیاں مہی اس سے آگے اُن کا قدم نہیں نکلتا لیکن یہ معاوضے۔ اس دنیا سے نکل کر اگلی دنیا کے اندر اس سے بھی بڑھ کر سرسبز و شاداب ہوں گے۔ دنیا میں دیکھتے نہیں یہ کب کا واقعہ ہے۔ اور اس وقت سے لیکر آج کی دنیا تک برابر ان کو زندگی ملی ہوئی ہے۔ اور اتنے طویل عرصہ میں اپنے ذکر کی روشنی دنیا میں پھیلا ہے ہیں۔ اور اس روشنی کو ایک روشنی کے مینا کی حیثیت کتب سماویہ سے حاصل ہو گئی۔ اور قیامت تک یہ مینا اپنی روشنی دیتا رہے گا۔ اور ہر آنے والی نسل اس سے سبق حاصل کرے گی۔ اور نور ہدایت پائے گی۔ اور قرب مولیٰ کے لئے یہ مینا ہدایت ایک سیر صحریٰ کا کام دے گا۔ اور پاک فطرت لذت قرب حاصل کریں گی۔ اور دین فطرت کے لئے ایک مثالی نمونہ بنیں گی۔ جیسے اصحاب کھف آج مثالی طور پر سامنے کئے گئے ہیں۔ کل آنکھوں کے سامنے وہ زندہ مثالیں اور مشعلیں روشن امت محمدیہ کے سامنے ہوں گی۔ جن کا جبر، معاوضہ سے ان کو بھی ملے گا۔ جن کے نقش قدم پر چل کر ہم دنیا میں سُرخرو ہوں گے۔

اصحاب کھف کی مختصر کہانی

عیسوی ظہور کے بعد قیانونوس بادشاہ بت پرست تھا۔ شہر انسوس میں چند نوجوان جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید سے حصہ بخشا تھا۔ اُس کے خوف سے۔ کہ کہیں ہمیں بُت پجاری بنا کر ہمارے ایمان ضائع نہ کر دے۔ چپکے سے شہر سے نکل گئے اور اپنے ایمان کے بچاؤ کی خاطر ایک کھف (کھوہ) کے اندر جا پہنچے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سو گئے۔ اور جب جاگے۔ اور بھوک محسوس

ہوئی۔ اور اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لئے بھیجا۔ تو بازار میں اس سگہ کو دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ کیونکہ دنیاؤں کے زمانے کو کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔ جب زیادہ پوچھ گچھ اس سگہ لانے والے سے کی گئی۔ تو آپ نے دنیاؤں کا زمانہ بتلایا۔ لوگ اس پر حیران ہو گئے۔ اور بادشاہ وقت جو اس وقت دین عیسوی قبول کر چکا تھا۔ اور موجد تھا اس کے سامنے لے گئے۔ اس نے جب اپنا قصہ سنایا۔ تو لوگوں کو اس کہف اور ان آدمیوں کا قصہ جو پہلے لوگوں سے سنتے آئے تھے۔ یاد آیا۔ اور حیران ہو کر رہ گئے۔ خود اصحاب کہف کو بھی پتہ نہ تھا۔ کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ بلکہ ان کے خیال میں ایک دن یا دن کے کچھ حصے کا خیال ہی تھا۔ قرون اور زمانوں کا خیال تو کجا۔ وہ خود اور باقی تمام دنیا اللہ تعالیٰ کی اس حکمت اور معجزہ سے حیران رہ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایجا و ابعاث (پیدا کرنا اور نئے سرے سے چلانا) کی قدرت کو پا گئے۔ اور وہ ایمان لانے والے ہو گئے۔ پھر اس جگہ پر نشان قائم کرنے کا ارادہ کیا۔ اور بعض وہ ایماندار جو ان سے ایمانداری نسبت سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسرے لوگوں کی رائے پر غالب آ گئے۔ اور مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور وہ ایک مدت تک نشان باقی رہا۔ اب بھی بعض کا خیال ہے۔ کہ وہ سوتے ہیں۔ اور جب تک دنیا قائم ہے۔ سوتے رہیں گے۔ اور ان کے پانسے (جانب جسمی) فرشتے چھ ماہ کے بعد الٹ دیتے ہیں۔ تاکہ جسم گل اور سڑ نہ جائے۔

اب یہ قصہ اور کہانی ذہن نشین کرنے کے بعد قرآن حکیم کی آیات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہ کہانی قرآن حکیم سے اخذ کی گئی ہے لیکن بعض الفاظ کا صحیح مفہوم نہ معین ہونے کی وجہ سے مفسرین قرآن کچھ ایسی روش پر چلے ہیں۔ کہ بجائے

کہانی کھلنے کے ایک معتمہ یا چیتان یہ کہانی ہو گئی ہے۔ چنانچہ موجودہ مفسرین تو ایک عجب پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور ایسی بوکھلاہٹ سے دوچار ہو گئے کہ قرآن حکیم کا اصل مقصد جو رشد و ارشاد تھا۔ وہ گم ہو گیا۔ اور وہیمات میں الجھ کر رہ گئے۔ میں خود بھی ان کو پڑھ کر بعض وقت حیران ہوا۔ اصل وجہ وہی تھی۔ کہ ان کو روحی تعلق بالشر نہ تھا۔ وہ غفلتی ڈھکوسلوں کے پیچھے اندھا دھند چلتے تھے لیکن تاہم دنیا میں۔ اہل اتقا موجود ہیں۔ جن کی بصیرت افزا تحریریں بعض وقت نازک سے نازک مسئلے پر پوری ہدایت کا کام کرتی ہیں۔ اگرچہ ان تحریرات کے پڑھنے کے بعد پوری حقیقت واضح نہ ہوئی۔ لیکن تدبیر کی راہ نے بہت کچھ حصہ کے مطالب روشن کر دیئے ہیں۔ جو سراسر ارباب طریقت کے لئے موزوں نظر آئے۔ اور بلا ریب یہ وہ کچھ ہیں۔ جو علمائے ظواہر کے سوچنے کے لئے ایک اہم ترین حقیقت روشن کریں گے۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ
الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا
مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا
کیا تو خیال رکھتا ہے۔ غار اور
کھوہ والے ہماری قدرتوں میں
اچنبہ تھے۔

ایک دوسرا ترجمہ: کیا تم سوچتے ہو۔ کہ اصحاب کھف اور رقیم کے ہماری نشانیوں
میں کوئی اچنبہ کی بات ہے؟۔

الکھف | اکثر نظریات کا اختلاف الکھف اور الرقیم کے
والرقیم | واضح معنی سامنے نہ آنے کی وجہ سے ہوا۔ اور الکھف کا
ترجمہ غار کر لیا گیا۔ حالانکہ غار کچھ اور ہے۔ کھف کچھ اور۔ غار پہاڑ کے اندر

ہوتی ہے۔ اور ایک دروازہ ہوتا ہے۔ اور باقی طرف سے بند ایک سوراخ کی شکل میں۔ بخلاف کہف کے۔ یہ پہاڑوں کی دیواروں میں گھری ہوئی ضرور ہوتی ہے لیکن چھت بند نہیں ہوتی۔ بلکہ آسمان نظر آتا ہے۔ اور اکثر ایک طرف سے کھلا راہ رکھتی ہے۔ خواہ کتنا تکلیف دہ بھی ہو۔ یعنی وہ بھی سطح زمین سے بہت بلند۔ یا برابر۔ گاہ اندر سے بہت لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ اور اکثر لمبی تو ہوتی ہے۔ لیکن چوڑائی میں کم۔ اصحاب کہف کی۔ الکھف معلوم ایسا ہوتا ہے۔ کہ لمبی تو بہت زیادہ تھی لیکن چوڑی کم تھی۔ جس کا فیصلہ خود قرآن حکیم آگے جا کر دیتا ہے۔ پنجابی زبان میں پتھری اور اردو زبان میں کھوہ اُسے کہتے ہیں۔

الرَّقِیْمِ | المرقوم۔ لکھا ہوا کے معنی ہیں۔ بعض نے تو اس سے کتبہ مراد لیا ہے۔ جو کہتے ہیں۔ کہ اصحاب کہف کے اندر داخل ہونے کے بعد شاہ وقت نے لگوادیا۔ تاکہ ایک نشان قائم ہو جائے۔ اور بعض نے الرقیم سے کتاب پیغمبر وقت مراد لی ہے۔ اور یہ ہیں ہمارے بزرگ مناظر احسن گیلانی مرحوم بہر صورت الکھف کے معنی نہ واضح ہونے کی وجہ سے بعض بڑے بڑے مفسر مُغالطہ میں رہ گئے۔ اور پھر بہت من گھڑت باتوں سے خیال کو پورا کرنا پڑا۔ ہم انشاء اللہ اپنی طرف سے کچھ کہنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ خواہ کوئی مطلب یا کہانی واضح ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ ہمیں تو قرآن حکیم سے اس کی بصیرت و ہدایت سے سبق لینا ہے۔ اور پس۔

كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا حُجَّابًا | ایک معنی تو یہ ہیں۔ کہ تُو اے مخاطب ہماری بڑی نشانیوں سے یہ نشانی خیال کریگا لیکن ہمارے پاس اس سے بہت بڑھ کر پیدائش و

خلق کے نمونے موجود ہیں جس کے سامنے یہ سچ ہے۔

دوسرے :- ایک گندے اور شرکانہ ماحول سے چند آدمیوں کا اس طرح نکل آنا۔ کہ گھر بار چھوڑ کر راہِ موتی میں چل دیتے ہیں۔ اور کوئی سہارا نہیں لیتے۔ اور صرف ذاتِ اقدس کے سہارے دنیا کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور خالی دعا پر ہاتھ اٹھائے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے سوا کچھ سہارا نہیں رکھتے جس کی تفصیل خود بارگاہِ قبولیت بایں الفاظ فرماتی ہے :-

إِذَا أَوَى الْفِتْنَةُ إِذَا الْكَهْفُ
فَلَمَّا تَوَلَّوْنَا أَنَا وَنَبِيُّ
لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا
مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

جب جبا بیٹھے وہ جوان اپنی کھوپڑی
پھر دعا کرنے لگے اسے ہمارے رب
ہمیں اپنی رحمت خاصہ سے نواز۔ اور
ہمارے معاملہ کو درست فرما۔

دعا کے جملے :- دعا کے اندر دو فقرے یا دو جملے ہیں۔ لیکن کیا غضب کے۔ ساری دنیا کی عنایات۔ نصرتیں اور شفقتیں اس کی لپیٹ میں آجاتی ہیں۔ رحمت :- یوں تو مولاؐ نے کریم کی رحمت ہر آن اور ہر گھڑی اس کی تمام مخلوق پر برس رہی ہے لیکن جب یہ لوگ دنیا سے کٹ آئے۔ اور تمام وسائل دنیا کو ترک کر کے آئے۔ تو اب یہ صرف رحمتِ خاصہ کے طلبکار ہیں۔ کہ اس کی رحمت کے سہارے زندگی بسر ہو جائے گی۔ اور دنیاوی اسبابِ معیشت پر تنگی نہ آئے۔

أَمْرِنَا رَشَدًا | دوسرا لفظ رشد۔ امرنا کے ساتھ لگا کر وہ کچھ طلب کریں۔ جو دنیا اور مابعد دنیا کے لئے ضروری تھا۔ یعنی اپنے عمل کا سدھاؤ یعنی ٹھیک ٹھاک۔ ہمیشہ کے لئے اور لگائندہ کے لئے۔ اور سدھاؤ کون کرے ؟ -

رب غفور۔ ہر کا دانا۔

دیکھئے دعا کتنی جامع ہے۔ لیکن عنایت کیا ہوا اور قبولیت کے الفاظ

کیا ہیں۔

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي
الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا
ثُمَّ بَعَثْنَا لَهُمْ لَمَعًا
مِّنَ الْجُذُبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا
لَبِثُوا أَمَدًا

پھر تھپک دئیے ہم نے ان کے کان
اس کھوہ میں۔ گنتی کے کئی برس پھر
اس کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا۔
کہ معلوم کریں دونوں فریقوں میں کس نے
یاد رکھی مدت رہنے کی۔

یعنی کانوں سے ہرے کر دیئے گئے۔ اور وہ بھی ایک لمبی مدت تک جس کی یاد
بھی لوگوں سے اٹھ گئی۔ مولائے کریم حکیم نجیب۔ علیم ہیں۔ ظاہراً تو بہرا ہونا کچھ اچھی بات
نہیں لیکن غور کریں۔ تو اس راہ کے لئے جس پر وہ چلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ملنے
کی راہ۔ اور معرفت الہیہ کا راستہ۔ اس کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا
چاہیئے تھا۔

گوشت بندی جب کان بند ہو جاتے ہیں۔ تو خود بخود بولنا کم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مخاط
خطاب کے بعد تکلم میں آتا ہے۔ اور تکلم بنتا ہے۔ لیکن جب کچھ سُننے ہی نہیں۔ تو
خاموش ہو جاتا ہے۔ اور خاموشی دل کی بصارت اور روشنی کو تیز کرتی جاتی ہے
اور دل کے اندر فیوضات الہیہ جوش کھانے لگتے ہیں۔ وہ دولت جو سالوں میں
حاصل نہیں ہوتی۔ وہ گھنٹوں میں میسر ہو جاتی ہے۔ اور مولائے کریم کے ساتھ
تناجی (سرگوشی) اور بات چیت بڑھ کر۔ ہر قسم کے یقین اور تسلی کا باعث

ہوتی ہے۔ اور تسلی و یقین ہی وہ دولت ہے۔ کہ جب آباوے۔ تو ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور تمام سامانِ معیشت سے نظر اٹھ جاتی ہے۔ توکل کا دروازہ ایسا کھلتا ہے۔ کہ غیبی رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کان کیا بند ہوئے۔ ہر طرح اطمینان و آرام کی دولت گویا مہیا کر دی گئی۔ اور وہ لوگ با اطمینان زندگی پوری کرنے لگے۔

گنتی کی یاد یہاں تک کہ کسی کو پتہ تک نہ رہا۔ کہ کتنے سال و ماہ گزر گئے۔ اُن کو خود یعنی اصحابِ کھف کو۔ یا ان کو اور باہر والوں کو۔ یعنی باہر کی دنیا کو کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ غرض ایک طویل مدت گزر جانے کی وجہ سے ایسا فرمایا گیا۔ کہ جب آرام ملتا ہے۔ تو گنتی کے ایام کم معلوم ہوتے ہیں۔ اور لمبا عرصہ بھی کم خیال میں آتا ہے۔ یہی حال یہاں اصحابِ کھف کا ہوا۔ کہ کسی ایک کو اس مدتِ طویل کا خیال تک نہ آیا۔ دن رات گزرتے گئے۔ اور یہ لوگ اپنی لگن و یادِ الہی میں مست تھے۔ نہ اپنا خیال تھا۔ نہ غیر کا۔ نہ اپنی پہلی زندگی کا وقت ذہن میں رہا۔ نہ موجودہ زندگی کھفی کا امساک کچھ تکلیف دہ تھا۔ غرض ایک بہشت کی زندگی ہو گئی تھی جس کے اندر سال و ماہ کا شمار نہیں۔ اور یہ کیوں۔ صرف یادِ الہی اور اسرارِ الہیہ کی مدہوشی میں۔ اور مستی میں وقت گزر گیا۔

قصہ کے اجمال اور اختصار کی وجہ

مخاطب کو جب ”کَآئِیْنَا مِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا“ کی آواز کان میں پہنچتی ہے۔ تو مخاطب کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ اور قصہ کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو جاتا ہے۔

انی کریم جو فطرت انسانی کا خود خالق ہے۔ جانتا ہے۔ کہ تشویق کو کیسے ابھارا
 دے۔ تو ایک مختصر سا بیان فرما دیا۔ جو صرف دو آیات پر مشتمل ہے۔ دُعا
 اور جواب دُعا۔ جس سے مخاطب اس کی تفصیل پر ابھرتا ہے۔ اور تفصیل کے لئے
 تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قصہ اصحاب کہف میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب
 مخاطب ہمہ تن گوش ہو کر رہ جائے گا۔ اور تفصیل سامنے آنے پر اس کی حیرت اور
 تعجب کی کوئی انتہا نہ رہ جائے گی۔ چنانچہ اس اجمال کے بعد تفصیل کی طرف قدم
 اٹھاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔

خالقِ اہمیت

علم والے خالقِ اہمیت کے نام سے گھبراتے ہیں۔ اور اہل علم خالقِ اہی
 زندگی کی بابت جس تحقیق و تذیل کا رویہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔
 بلکہ بار بار فرماتے ہیں۔ یہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ یہ رہبانیت ہے۔ جسے دُور
 کا تعلق بھی اسلام سے نہیں۔ دنیا اور دنیا کے نظام میں جو نہیں۔ اس نے اسلام کو
 سمجھا ہی نہیں۔ لیکن معلوم نہیں ہوتا۔ کہ وہ کیوں ایسی آیات پر غور نہیں کرتے۔
 جن میں خالقِ اہی زندگی کو صرف پسند ہی نہیں کیا گیا۔ بلکہ کَانَوَا مِنْ اٰیٰتِنَا
 عَجَبًا ان خالقِ اہی زندگی والوں کے لئے فرمایا گیا۔ کیا خالقِ اہی زندگی اس کے
 سوا کچھ اور ہوتی ہے؟ کیا یہی بعینہ نقشہ نہیں ہوتا۔ کہ دنیا اور اہل دنیا سے کٹ
 کر ایک الگ گوشہ میں بیٹھے یا دِالہی میں مشغول رہتے ہیں۔ نہ تن کا فکر ہے۔ نہ
 کھانے پینے کا خیال۔ لباس و رہائش پہلے ہی ختم کر کے نکلتے ہیں۔ اور اسی ایک

کے ہو کر گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں۔ پھر وہی ظَرْبُنَا عَلَیْہِمْ کے مطابق کسی سے کچھ سنا پسند نہیں کرتے۔ اور اپنے خیال میں مست لگناتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کی شان۔ کہ ان کے کھانے پینے کے سامان خود بخود حسب منشاء قدرت "نہیا ہوتے رہتے ہیں۔ عمریں گذرتی ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اپنی دنیا بسائے بیٹھے نظر آتے ہیں۔

پہلے قصہ کے اجمال اور بعد کی تفصیل کی وجہ

جب کسی مخاطب کو کسی عجیب امر یا قصہ کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ تو پہلے متکلم اس کے عجوبہ ہونے کا ذکر کرتا ہے۔ تاکہ مخاطب پوری توجہ دے۔ اور اس کے بعد ایک محفل سا خاکہ پیش کر کے مخاطب کی طبیعت کو ابھارتا ہے۔ تاکہ اس کی تفصیل کے لئے اس کا اشتیاق و گناہ گنا ہو جاوے۔ بعینہ ہی حال ہمارے اس قصہ کا ہے۔ پہلے مولائے کریم نے کَانَؤَامِنْ اٰیٰتِنَا عَجَبًا فرما کر مخاطب کو اس قصہ کی طرف متوجہ کیا۔ پھر ایک اجمالی خاکہ سنا کر مخاطب کو پورے اشتیاق سے متوجہ ہونے پر ابھارا۔ چنانچہ اجمالی آیات کے بعد اب تفصیلی آیات شروع ہوتے ہیں۔

ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان یقین اپنے رب پر لائے۔ اور ہم نے اور ہدایت اُن پر بڑھادی۔ اور ان کے دلوں کو خوب جوڑ دیا۔

فَحْنُ نَقْصُ عَلَیْكَ نَبَاہُمْ
بِالْحَقِّ اِنَّہُمْ فِتِیۃٌ اٰمَنُوْا
بِرَبِّہُمْ فَرَزَدْنَاہُمْ هُدًى
وَلَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِہُمْ اِذْ قَامُوْا

فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَنْ نَبْدُعُ حُجُومًا
دُونَهُ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا
إِذَا شَطَطًا

دیار باندھ دیا اور مضبوط کر دیا۔ جبکہ وہ
کھڑے ہوئے اور پکار اٹھے۔ کہ ہمارا
رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔
اس کے سوا ہم کسی کو خدا نہ پکاریں گے

اگر ہم ایسا کہیں گے۔ تو عقل سے دور کی بات کہیں گے۔

تشریح | اس ملک کی آبادی تمام کافر تھی۔ اور یہ چند جوان محض فضل الہی سے موہ
ہو بیٹھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ کہ اندر سے فطرت نے انہیں توحید پر مجبور کیا۔ یا
کسی واسطہ سے ہوئے۔ بعض اقوال میں ہے۔ کہ دین عیسوی کے ابتدائی ایام
تھے۔ اور کسی طرح دین عیسوی کی دعوت ان تک پہنچ گئی۔ اور وہ ایمان لے
آئے۔ لیکن اس صورت میں جب ایمان لائے۔ تو مولیٰ کریم کی خاص مہربانیوں کے
مورد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت خاصہ سے سرفراز فرمایا۔ وہ ہدایت
خاصہ کیا ہے؟۔ وہ ہے شرح صدر۔ اور نور قلب جس پر براہ راست فیوض
رحمانی وارد ہوتے ہیں۔ غرض ایک ایمان تو پہلے تھا۔ لیکن اس ایمان کے ساتھ
ایک اور ہدایت شامل ہو گئی۔ اور وہ ایمان پورے یقین کے درجہ پر پہنچ گیا۔

ایمان بڑھتا ہے

شریعتِ غرّ پر ایمان لانے کے بعد جب کوئی سلوک میں قدم رکھتا ہے۔ تو اسی
طرح ایمان ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ یقین کے آخری درجہ پر پہنچ
جاتا ہے۔ بعض اہل علم طریقت اور راہِ سلوک کو بے فائدہ خیال کرتے ہیں۔ وہ خود

اس جملہ پر خیال فرمادیں۔ ایمان کے بعد یہ کیا درجہ آگیا۔ جس کے لئے یہ جملہ مولا نے کریم کو بڑھانے کی ضرورت آئی۔ وَزِدْنَا هُمْ هُدًى۔ سبحان اللہ مولیٰ کریم کی جس پر یہ مہربانی بلا واسطہ ہو۔ وہ کتنی مہربانی ہے۔ اور وہ کتنی ہدایت ہوگی۔ جو ایک کافر دنیا کے مقابل ہونے کے لئے تیار ہو گئی۔ اور برملا اپنے یقین الوہیت اور توحید کی منادی کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔

پھر فرماتے ہیں۔ اس ہدایت مزید پر جب ہم نے دیکھا۔ کہ وہ اعلان کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ تو ہم نے ان کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا۔ اور کھلا اعلان کر دیا۔ کُنْ تَدْعُوا مِنْ دُونِهِ۔ اس کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے۔ یا نہیں پکاریں گے۔ اور اگر ایسا کریں گے۔ تو عقل سے دور کی بات ہوگی۔ سوچئے بادشاہ کافر۔ حکومت کافر۔ رعایا کافر۔ غرض تمام ماحول کفر سے بھر پور اور ہر طاقت ان کے ساتھ۔ مال و اقتدار کے سوا کثرت افراد کی طاقت لیکن جب یہ اللہ کے بند سے پوری طرح ایمان لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص ہدایت کے انوار بھینک دیئے۔ اور جب وہ اعلان کے لئے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط بنا دیا۔ کہ کسی کے خوف کا خیال تک نہ آیا۔ یہ ایمان کی آخری دولت ہے۔ ساری دنیا ایک طرف۔ اور یہ چند افراد صاحب ہدایت ایک طرف۔ اقبالؔ نے خوب کہا۔

عشق ہو مصلحت آمیز تو ہے خام ابھی

ولایت | یہ دولت ولایت ربیٰ تک پہنچاتی ہے۔ اور یہ ہی ایمان ہے۔
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

اس وقت تمام حقائق کفر و نور سامنے آجاتے ہیں۔ اور کفر کی کوئی صورت بھی پوشیدہ نہیں رہتی۔ اندھیرا اندھیرا ہو کر نظر آتا ہے اور نور نور۔ ہر ایک دوسرے سے الگ۔ اس وقت صاحب ولایت قرب الہی میں تیزنا پھرتا ہے۔ اور دنیاوی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں۔ کہ اگر کسی دوسری ہستی کا خیال بھی کریں گے۔ تو عقل سے دُوری کی نشانی ہے۔ ورنہ ان جیسے لاکھوں انسان اپنے کفر میں مدہوش عقل کی صورت سے کفر کو پسند کئے ہوئے تھے۔ اور اپنے کفر پر نازاں تھے۔ اور موحیدینِ خدائی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ کہ آخر ان مٹھی کمر جانوں کو ان سے جان بچانے کے لئے پہاڑ کی کھوہ اختیار کرنی پڑی۔

سوچئے اور خوب سوچئے۔ آج علل و اسباب والے ایماندار اتنی ہمت دکھا سکتے ہیں۔ کہ دنیا کو چھوڑ ایک زاویہ خاموشی میں جا کر تمام سامانِ عیش و زندگی کو خیر باد کہہ سکیں۔ اور ہاتھ دھو بیٹھیں۔

جوشِ ایمانی | اپنی توحید کا اعلان ایسے ماحول میں۔ جس میں ایک بھی موجد نہ تھا۔ اور حکومت و اقتدارِ مشرکانہ ہو کچھ تھوڑی ہمت کا کام نہ تھا۔ لیکن جب کسی یقین کو پختگی نصیب ہوتی ہے۔ تو صاحبِ یقین و ایمان اپنے جذبہ یقین اور محبت میں اتنا سرشار ہو جاتا ہے۔ کہ اپنی زندگی و معیشت سے بے پروا ہو کر وہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ جو ایک پوری قوم نہیں کہہ سکتی۔ چنانچہ اس چھوٹی سی ایماندار ٹولی نے اپنا توحیدی اعلان اور ساتھ ہی غیر اللہ، الہوں سے بنیاری علی الاعلان کر دی۔ تو اس پر ہی بس نہ کی۔ بلکہ کھلے الفاظ میں ان کے مشرکانہ

عقیدہ کی تزیل کی۔ اور ہوا لایۃ قومنا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰى
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (دیکھو) اس ہماری قوم نے اُس کے سوا کوئی خدا بکڑ رکھے
ہیں۔ کیوں نہیں یہ کوئی کھلی دلیل پیش کرتے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے
بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟۔

دیکھئے کتنی لٹکارت قوم کے عقیدے کی تزیل کرتے ہیں۔ کہ کوئی دلیل
ہے۔ تو لائیے۔ پھر کس پرشش سے آخری کلمہ کہا گیا۔ کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے
والے سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے۔

سبحان اللہ جب سچ دل میں سما جاتا ہے۔ اور حق کا حال پیدا ہو جاتا ہو
تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی۔ کہ کوئی مقابلہ کے لئے سامنے آئے۔ کتنی تزیل کرتے
ہیں اور علی الاعلان کرتے ہیں۔ اور ساری قوم کو مخاطب کرتے ہیں۔ لیکن ہمت نہیں
ہوتی۔ کہ ایک لفظ بھی سامنے آکر کہے۔ یہ ہے حقیقی جوش ایمانی اور غیرتِ اسلامی
کا نمونہ۔ اس اعلان اور احقاقِ حق کے بعد یہاں اپنی قوم میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو
ٹولی کے کسی فرد نے مشورہ دے دیا۔

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَرَمَا
يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاَوُوا
إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ
مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ
أَمْرِهِمْ مَخْرَجًا

اور جب تم اور اللہ کے سوا جن کو وہ
پوجتے تھے الگ ہو گئے۔ تو اب اس
کھوہ میں جا کر ٹھیرو۔ اللہ اپنی رحمت
تم پر بکھیرے گا۔ اور تمہارے کام کو
با آرام بنادے گا۔

کیا خوب مشورہ پیش کیا۔ اور کس ولیری سے دنیا کو چھوڑنے کی پیشکش کی۔ اور پھر کتنے پاک بھروسہ پر۔ کہ رب کریم اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے گا۔ اور ہمارا حصہ زندگی آخرت جس کے لیے ہم نکل آئے ہیں۔ ٹھیک اور درست فرما دے گا۔ اور ہم ایک پاک با آرام زندگی پسند کریں گے۔

یقین | اے یقین پیدا کر اے نادان یقین سے ہاتھ آتی ہے

وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فتنوری

ایمان کیا ہے؟۔ مولائے کریم اور اس کی حکمتوں پر یقین۔ جب یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اور نیک ظن کسی کا مولائے کریم سے ہو جاتا ہے۔ تو مشکلیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِنِي كِي واضح مثال ایک نہیں سینکڑوں دیکھی ہیں۔ جب کسی اللہ کے بندے نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اور اُسے کارساز حقیقی خیال کیا۔ تو پھر اُسے کسی دوسرے کے سہارے اور کارساز مجازی کی ضرورت نہیں رہی۔ اور وہ سامان پیدا ہو گئے جو عقل اور فہم اور خیال تک نہ آئے تھے۔ اس قصہ میں بھی یقین ہی یقین تمام مشکلات ظاہر و باطن کا حل آپ دیکھیں گے۔

غور | سوچنا یہ ہے۔ کہ یہ ٹولی فقر کی ہے۔ یا طلبائے مدرسہ کی؟۔ مدرسہ کو جلا رہے ہیں۔ یا کسی تہانقاہ کا راستہ بنے ہوئے؟۔ چلنا پھرتے ہیں یا وہ اپنے پاس بے سرو سامانی کا سامان رکھتے ہیں۔ یا سامانوں سے بھرے اونٹ لے جا رہے ہیں؟۔ اور پھر کس مقصد کے لئے سفر ہے۔ کوئی تجارتی خیال ہے یا صرف مولائے کریم کی محبت سے سرشار ہو کر اللہ کے دیکھنے کی تمنا میں؟۔ دنیا

کے تعلقات کو ختم کر رہے ہیں۔ یا تعلقات کے جوڑ کے لئے یہ خلوت اختیار کر رہے ہیں۔ بے شک دنیا میں دنیا کے سوا جینا مشکل ہے لیکن یہ لوگ عام قماش کے آدمی ہیں۔ جن کا نظریہ ہے کہ دنیا کے سوا زندگی مشکل ہے۔ یا اس نظریہ زندگی سے بلند ہو کر پیٹ کی زندگی چھوڑ کر کسی اور زندگی کی تلاش میں ہیں جس کے اندر فکر پیٹ کی نہیں۔ صرف ایک محبت ہی محبت ہے۔ اور عقل و فکر سے بڑھ کر روحانی مشاہدات کی دنیا ہے۔ جس کے اندر سراسر یقین ہی یقین ہوتا ہے۔ زندگی بھی یقین اور موت بھی یقین۔ شک کو گنجائش نہیں رہتی۔ وہی شک جس کے بغیر ہم تم ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ نیک و بد بھی شک کی زد میں چلتا ہے۔ آج آخرت کی زندگی۔ سراسر شک ہو کر رہ گئی۔ یہی وجہ ہے۔ کہ آخرت کی فکر معیشت دنیا نے اٹھا ہی دی۔ ورنہ کسے موت کا یقین نہیں؟ ہر زندہ کو اپنی موت سامنے ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ کہ اس یقین کے اندر بھی شک پیدا ہو گیا۔ اور انسانی فکر کسی کام کا نہیں رہا۔ ”دھونی کا کتنا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا“ کے مصداق ہو بیٹھا۔

قصہ کی غرض و غایت

اس قصہ اصحاب کھف کو بھی اس غرض سے پیش کیا گیا۔ تاکہ صاحب عقل و ہوش آخرت کی زندگی کا سبق حاصل کریں۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ رکھتا ہے۔ جبکہ سامان غور و نوش مہیا بھی نہ ہو۔ اور کیسے ان کی زندگی سے سبق دلاتا ہے۔ اور وقت کے لوگوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ کہ تم کیوں غفلت میں گزر رہے ہو۔ آخر کچھ موت کا فکر بھی چاہئے۔

غلط خیال | بعض عام سطح کے لوگ نہیں۔ اچھے خواص صاحب علم بھی اعتراض اور شک پیدا کرتے ہیں۔ کہ ساری دنیا اگر اس آخرت کی زندگی کے لئے سب کچھ چھوڑ بیٹھے۔ تو دنیا کا کیا بنے گا۔ یہ ایک ایسا مغالطہ ہے۔ جو شیطان الرحیم کے بڑے دھوکوں سے ہے۔ کوئی کام ساری دنیا جب نہیں کرتی اور نہ کر سکتی ہے۔ تو پھر کیسے خیال کر لیا جاتا ہے۔ کہ ساری دنیا آخرت کے لئے دنیاوی زندگی چھوڑ بیٹھے گی۔ بلکہ ہر ایک کی فطرت اپنی فطرت کے مطابق اپنے کام کاج کو پکڑتی ہے۔ نہ تو ساری دنیا عالم ہو سکتی ہے۔ اور نہ جاہل رہ سکتی ہے۔ اسی طرح مثالی آدمیوں کی کمی تو اتنی ہے۔ کہ ایک آدمی بھی سینکڑوں میں ہو جاوے تو غنیمت۔ علم میں بیکتائی بھی اتنی ہی مشکل ہے۔ جتنی فقر کی بیکتائی مشکل ہوتی ہے۔ تاہم کچھ نہ کچھ علم ہونا ضروری ہے۔ تاکہ اس بیکتائے علم کی روشنی سے روشنی حاصل کی جاسکے۔ اسی طرح فقر کی بیکتائی سے بھی اسی وقت فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ جب فقر سے مناسبت کچھ پیدا ہو۔ اور یہی سنت اللہ جاری ہے۔ بعض لوگوں کو آخرت کے لئے چن لیا جاتا ہے۔ اور وہ تن و دھن کو چھوڑ کر صرف اُس راہ میں چل نکلتے ہیں۔ تاکہ اُس دولتِ عظمیٰ سے مسرور ہوتے ہیں۔ جس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ یعنی معرفتِ الہیہ کے سرِ اوقات تک جا پہنچتے ہیں۔ اور پھر اُن سے خواص و عوام کو فیض الہی پہنچاتا ہے۔ جیسے دنیا میں ایک دنیا دار کمال تک دنیا کو پہنچاتا ہے۔ اور اس کی کھائی سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ نہ تو ساری دنیا دولت مند ہو سکتی ہے۔ اور نہ فقیر۔ بعینہ یہی خیال اہل فقر کا ہے۔ وہ ساری دنیا کو فقر کے لئے تیار کرنے پر دنیا

سے بے تعلق نہیں کرتے۔ بلکہ چند نفوس جن کی فطرتاً مناسبت دنیا بیزاری کی ہوتی ہے۔ انہیں تربیت دی جاتی ہے۔ اور باقی دنیا سے دنیاوی تعلق کو چھوڑنے کے لئے اتنا کہا جاتا ہے کہ

حلال و حرام کی تمیز رکھیں۔ اور غفلت سے بچیں۔ عبادت اور اوامر و منہیات پر مضبوط حجم جائیں۔ باقی ان کو اوامر کے ترک کرنے اور مجاہدات شاقہ پر عادی ہونے کے لئے نہیں کہا جاتا۔ یا مال و دولت اور اولاد سے منتظر نہیں کیا جاتا۔ لیکن چوٹی کے آدمی جنہیں انسانی دنیا کا مرشد بننا ہوتا ہے۔ انہیں اس بند دنیا سے خلاصی دلانی جاتی ہے۔ اور ان کو دنیا سے اٹھا کر عرش مجید پر بٹھانے کے لئے وہی سبق ”دنیا بیزاری“ دیا جاتا ہے۔ تاکہ دنیاوی تعلق سے الگ ہو کر صرف اس ذات حق سبحانہ کے ہو کر دنیا کی رہنمائی کا فریضہ ادا کریں۔ اور شاہ و گدا۔ جاہل و عالم ان سے سبق لے سکیں اور دنیا و آخرت کے لئے رہنمائی حاصل کریں۔ غرض اس مقام بلند کے حاصل کرنے کے لئے دنیاوی تعلقات زہر قاتل ہیں۔ اور جب تک ان تعلقات کو ختم نہ کرایا جاویگا۔ مولے کریم کی جھولی میں بیٹھنا نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ قصہ بالکل اسی مثالی توضیح کے لئے مولے کریم نے قرآن حکیم کے ذریعہ آیات محکمات کے حکم میں بطور ہدایت مرحمت فرمایا۔ اب ہمارا فرض ہے۔ کہ اس کے تمام انوار اور اسرار سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ایک ایک لفظ سے ہدایت حاصل کریں۔ اور شک و شبہ کو گنجائش نہ دیں۔

یاد رکھئے۔ نسلہ آنے یہ صحیح ہے ۵

یاد اور سرمایہ ایماں بود

ہر گدا از یاد اور سلطان بود

ایک نہیں لاکھوں کو اس کی یاد پر شاہی نصیب ہوئی۔ یہی بلال حبشیؓ کیا تھے؟ اور سرہندی کیا تھے؟ ان کو درویشی سے پہلے کون جانتا تھا۔ ۵

تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا

ترے عشق نے بنایا مری زندگی فسانہ

ان کی درویشی کے سامنے بادشاہ جھک گئے۔ اور ان کے جوتے اٹھانے فخر خیال کرتے گزرے۔ یہ تو ایک دو مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ لیکن اس مہرین ہند میں لاکھوں بندگانِ خدا نے یہ رتبہ پایا۔ کہ دنیا غلام ہو کر رہ گئی۔ اور بادشاہوں سے بڑھ کر ان کا وقار دنیا میں قائم ہو گیا۔ اور ان کے ارشاد کی تعمیل ایک دنیا نے کی۔ اور ہدایت پائی۔ اور فلاح سے ہمکنار ہوئے۔

یہی مثال اصحابِ کھف کی دیکھ لیجئے۔ کہ ابتداء کس بے رحمی سے گھر کو خیر باد کہا۔ ساری دنیا ان کی دشمن بن گئی لیکن جب کھوہ (الکھف) کی زندگی کے بعد باہر نکلے۔ تو ایک دنیا ان کی شہیدائی ہو گئی۔ شاہِ وقت تک جھکا۔ اور ان کی اس زندگی کہفی سے اللہ تعالیٰ کو رحم آیا۔ اور ساری دنیا کو ایک دین کے لئے ہموار کر دیا۔ جو دین چنید آدمیوں کا تھا۔ اور جس کی وجہ سے انہیں شہرِ بدن ہونا پڑا تھا۔ یہ مولیٰ کریم کی قدرتِ کاملہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت اور ترکِ وطن پر جو سراسر مخلصانہ اور عرفِ ذاتِ الہی کے لئے تھا جسم کھایا۔

یاد رکھیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے۔ کہ اخلاص کی ابتدا ابتلا ہوتی ہے۔ اور اخلاص کو دیکھنے کے لئے ایسے پتال جہنم سے کھینچا جاتا ہے۔ جس کا خیال نہیں ہوتا لیکن جب امتحان الہی سے کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ نکل جاتا ہے۔ اور اس آزمائش سے کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو مولے کریم اس اپنے بندے کے ہو رہتے ہیں۔ اور پھر جو وہ چاہتا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف کوئی خیال آیا۔ دوسری طرف وہ خیال پورا ہو گیا۔ سالک کو خود پتہ چل جاتا ہے۔ کہ کُن سے کیسے دُنیا پیدا ہوئی۔ ایک ارادہ اور صرف ایک کلمہ کُن سے دُنیا پیدا ہو گئی اور ہوتی جا رہی ہے۔ اس آیت کے بعد اب صورت الکھف دکھائی جاتی ہے۔ کہ وہ کیسی تھی :-

الکھف کا نقشہ

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ	تورائے مخاطب دیکھے۔ کہ سورج
تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ	جب چڑھتا ہے۔ تو اس کھوہ کے
ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ	دائیں طرف سے نکل جاتا ہے۔ اور
تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ	جب ڈوبتا ہے۔ تو ان کے بائیں جانب
وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ط	سے کترا جاتا ہے۔ اور وہ ایک کھلے موقعہ
ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ط	پراس میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں
يَسْهَدُ اللَّهُ فَهُوَ الْمُشْتَرِكُ	ہیں اور نشانات جس کو اللہ تعالیٰ راہ

لَهُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجَمْعِ لَعَلَّ

وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ
وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝

دکھائے وہی راہ درست پر ہوتا ہے۔
اور جسے بھلا اور ہسکا دے۔ تو پھر اس کا

کوئی رفیق راہ ہدایت پر لانے والا نہیں۔

آیت آپ کے سامنے ہے۔ اپنے اپنے خیال میں اس کی صورت بنائی گئی۔
میرے خیال میں اس کا ایک سر شمال مغرب۔ اور دوسرا سر جنوب مشرق کی طرف
تھا۔ اور کئی میل لمبی تھی۔ جس کے میان میں کچھ چوڑائی کی جگہ ایسی تھی۔ جس پر چھتیا
کچھ تھا۔ یعنی پہاڑ کا الٹا ہوا حصہ تھا۔ جس کے نیچے وہ آرام سے رہتے تھے۔ اور نہ
دھوپ کی تکلیف تھی۔ کیونکہ صبح سویرے دھوپ کو پہاڑ کی دیوار وائیں طرف سے
بچاتی تھی۔ اور ویسے ہی شام کو دوسری جانب کی دیوار کھوہ ان کو بچاتی تھی۔ پھر دوپہر
کو وہ ”فجہ“ یعنی جو چوڑائی درمیان میں دونوں دیواروں کے پیدا تھی۔ انہیں آرام
دیتی تھی۔

یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ محل وقوع بھی الکھف کا گرم علاقہ میں تھا۔ جہاں سردی
یا تو ہوتی نہ تھی۔ یا بہت کم۔ جس کے بچاؤ کے لئے کسی اسباب کی ضرورت نہیں
تھی۔ ورنہ گرمی زیادہ اس علاقہ میں تھی۔ لیکن الکھف کا وقوع ایسے تھا۔ کہ خود بخود
دھوپ سے بچاؤ ہو جاتا تھا۔

مولانا آزاد (مرحوم) نے اپنے تفسیری نوٹ میں لکھا ہے۔ الرقیم۔ بمعنی مرقوم
رختی نہیں۔ بلکہ الرقیم وہی شہر ہے جس کا ذکر تورات میں راقیم کے نام سے آیا ہے۔
اور جزیرہ نماے سینا اور خلیج عقبہ کے سیدھے شمال کی طرف دو پہاڑی سلسلہ کی
سطح مرتفع پر واقع تھا۔ جسے مغربی پہاڑ اور عربی بصرہ کہتے ہیں۔ وہاں واقع تھا۔ ہیں

نے یہ نوٹ اس لئے دکھایا۔ کہ یہ معلوم ہو جائے۔ کہ وہ گرم تھا۔ نہ کہ سرد۔ کیونکہ سردی کے بچاؤ کی ضرورت واقع ہوتی۔ ویسے مذہب عیسوی کی مرکزیت کے قریب بھی تھا۔ اور مناسب بھی یہی معلوم ہوتا ہے لیکن یہ خیال بھی آتا ہے۔ کہ الکھف کے ساتھ جب الرقیم کو جوڑ دیا گیا۔ پھر لامحالہ تختی نقوش یا مھرہ اختیار کرنا زیادہ اونے ہے۔ بہر صورت یہ کہف دکھوہ ان کے گھر کے بہت قریب نہ تھا۔ کیونکہ جملہ فَأَوَّلَى الْكَهْفِ مان معلوم ہوگی لیکن آبادی سے دُور اور آبادی سے خالی۔ کیونکہ اس زمانے کھلی زمین بھی بہت کم آباد تھی۔ ایسے حال میں کھوہ کی آبادی کا خیال تک نہیں ہوتا۔ درخت بھی غالباً نہ ہوں گے۔ ورنہ ان کے سایہ کی طرف اشارہ ہوتا لیکن باہمت مردانِ خدا کے لئے وہ جنتِ ارضی ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد اس حال کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو اس کھوہ کے اندر ان پر وارد ہو گیا۔ اور ان کی صورت و سیرت میں نمایاں تبدیلی کا باعث ہوا۔

وَتَحْسَبُهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ
سُرْقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ
الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ط
وَكَتَبُوهُمْ بَاسِطٍ ذِرَاعَيْهِ
بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ
فِرَارًا وَكَلِمَتٌ مِنْهُمْ
رُعْبًا

تو جانے وہ جاگتے ہیں لیکن وہ سوتے
ہیں اور ان کی کرڈیں دائیں بائیں مسم
بدلتے ہیں۔ اور ان کا کتا چوکھٹ
پر ہاتھ پھیلائے ہے (اے مخاطب)
اگر تو اُن کو جھانک دیکھے تو
بیٹھ دے کہ بھاگے اور بھر
جاوے اس کی وحشت تجھ میں۔

آپ ترجمہ دیکھ چکے لیکن تمام قصہ کی جان یہی ہے۔ اور اس آیت پر مختلف خیالوں نے لے دے کر کے قصہ کی حقیقت کو ایک دوسرے سے بہت دُور جا پھینکا۔ اور کسی ایک حقیقت پر اتفاق نہیں ہوا۔

اَيُّ قَاطَا وَ هُمْ رُقُودٌ | پہلے دھوکا ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ اور تقدّم تاخر سے کہیں سے کہیں دُور نکل گئے ہیں۔ عام خیال یہی ہے کہ وہ سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہونے کی وجہ سے جاگتے نظر آتے ہیں لیکن پچھلے مفسرین یہ نہیں مانتے۔ کہ آنکھیں کھلی ہونے پر ایک مردہ کو زندہ خیال کیا جاوے۔ لیکن باوجود اس طرف ان کا ذہن جانے کے اصل مطلب ان پر نہیں کھل سکا۔ پھر اسی لکیر پر چل دیئے۔

عاجز کا خیال یہ ہے اور انشاء اللہ درست بھی ہوگا۔ مخاطب کو کہا جاتا ہے۔ کہ تو اُن کو جاگتا خیال کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ جاگنا تو اُس وقت خیال میں آتا ہے۔ جب وہ چلتے پھرتے نظر آتے ہوں۔ یا کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جن سے جاگنا معلوم ہو۔ بلکہ جاگتے ہیں تو کچھ شک نہیں رہا جب دیکھنے والا اُن کو جاگتا خیال کر لے لیکن دوسری بات ایسی ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ”وَهُمْ رُقُودٌ“ حالانکہ وہ سوتے ہیں۔ بیان فرماتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے۔ کہ یہ کیا حال ہے۔ ایک طرف جاگنا اور دوسری طرف اُن کا سونا تصور کرنا درست ہو۔

اصل میں مرنے والے کریم نے اُن کی وہ حالت بتلائی ہے۔ جو ایک اللہ اللہ کرنے والے کو ہر جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دھیان میں سب کچھ مقبول جاتا ہے

اور محبت کی غنودگی چھا جاتی ہے۔ دیکھنے والا سالک کو دیکھتا ہے۔ کہ وہ مشغول کا ہے۔ لیکن اُس کا اندرونی حال ایسا ہوتا ہے۔ کہ باوجود مشغول کے وہ ایک سوئے ہوئے کی طرح جذبات زندگی سے پاک ہوتا ہے۔ جس میں یکسوئی کے مراحل اپنے حال سے اسے ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ خود اپنی ذات کا احساس تک نہیں رکھتا۔ چہ جائیکہ دوسری دنیا کی طرف اُس کی آنکھ ہو۔ یا کچھ اُسے احساس ہو۔ وہ سراسر محبت میں غرق، مدہوش ہوتا ہے۔ مولیٰ کریم نے ان الفاظ میں اس حال کی تعبیر کو بیان فرمایا۔ لیکن عام دنیا چونکہ اس حال سے ناواقف ہے۔ اس لئے اس حال کی تعبیر پر طرح طرح کے خیالات من گھڑت لکھتے چلے گئے۔ اور کیا عجب اُس وقت کے لئے وہی کچھ مفید ہو لیکن آج جب علوم انتہا تک پہنچ گئے۔ ماہرین نفسیات نفسی حالات کا خبر ہو گئے۔ تو اب ان الفاظ کے معانی اور ان کی حقیقت سمجھنے میں کچھ مشکلات نہیں بلکہ سیدھی سادی بات ہے۔ جو کسی کے عقل میں نہیں سمائی۔

وَنُقَدِّسُ ذَاتَ الْيَحْيٰی
وَذَاتَ الشِّمَالِ
ہم ذاتیں بائیں اُن کو بلا (پھیرتے)
دیتے ہیں۔

چونکہ اصحاب کف کو پہلے جملے سے یہ تصور کر لیا گیا تھا۔ کہ وہ سوئے ہوئے ہیں (ذہم ساقوڈ) تو پھر ان جملے کے سیدھے سادے معنی کو اُلٹنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور یہ مطلب نکالا گیا۔ کہ ان سوئے ہوئے کے پہلو دائیں بائیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے بدوائے رہتے ہیں۔ تاکہ ان کے پہلو زمین پر لگنے سے مٹ نہ جائیں۔ حالانکہ اس تاویل کی بعد میں ضرورت نہ تھی۔ اگر پہلے جملے کے معنی صحیح کر لئے جاتے۔ سیدھے سادے معنی یہ ہیں۔ کہ ہم اُن کو ادھر دائیں طرف

اور ادھر بائیں طرف پھیرتے رہتے ہیں۔ عام محاورہ کلام حکیم میں آتا ہے۔ کہ انسانی افعال پر گاہ گاہ مجازی پردہ کو چھوڑتے ہوئے حقیقی راز کو افشا کر دیتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعینہ یہاں ہی حال ہے۔ جب ان کے جذبات اندرونی کو محبتِ خاصہ نے کھالیا۔ اور کوئی جذبہ اور خواہش نہ رہی۔ تو اب اُن کی حرکت حرکتِ الہی کے ماتحت ہو گئی۔ الکھف کے اندر ادھر ادھر پھرنے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ ورنہ سونے کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں۔ سوتے بھی ایسے ہوں گے۔ جیسے جاگتے۔ یعنی سونا بھی اُن کا منسوب الی اللہ ہو گا۔ یا آرام سے بیٹھنا بھی۔ غرض میری سمجھ میں تو یہ آتا ہی نہیں کہ اَیْقَاطًا کے ساتھ مَرَقُودٌ لگانے سے نیند دائمی اُن پر چھائی ہوئی تصور کی جائے۔ پس ایک حال ہے جس کو مولیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ پھر اس حال کے مطابق ان کے چلنے پھرنے کو اپنی طرف منسوب کیا۔ کیونکہ ان کے اندر کوئی ارادہ نہ رہا تھا۔ محبت تھی اور صرف محبت اور پس۔

كَذَّبَهُمْ بِأَسِطٍ ذَرَّاعِيهِ
بِالْوَصِيدِ
جب کوئی کسی کا ہو جاتا، تو دروازے کاٹتا۔ چوکھٹ کاٹتا محاورہ استعمال ہوتا۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ جب کتا کسی کے در کا ہو رہتا ہے۔ تو ادھر ادھر سے گھوم کر چوکھٹ پر آکر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اندر نہیں گھستتا۔ پختہ خیال ہی ہے۔ کتا حسبِ معمول اُن کے آتا جاتا ہو گا۔ اور جب وہ۔ فجوہ۔ دالان پر پہنچتے ہوں گے۔ تو فجوہ کی چوکھٹ سے ہاتھ پھیلائے بیٹھ جاتا ہو گا۔ چونکہ ایک طویل عرصہ ایسا ہوتا رہا۔ تو ایسے الفاظ سے کیا تعبیر فرمائی گئی! کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی ہاتھ پھیلائے چوکھٹ پر بیٹھا تھا۔

لَوَاطَلَعَتْ عَلَيْهِمْ

لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا۔

اب یہ تمییز اجملہ بیان کرتا ہے کہ اے مخاطب اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو پچھلے پاؤں ان سے بھاگ نکلے۔ بے شک مردوں کو دیکھنے سے خوف آتا ہے۔ لیکن دوسرا جملہ اس خوف کو رعب کے ساتھ بدل دیتا ہے۔

وَلَمَلَأْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا

یہ تو زندوں سے اور ان زندوں سے

جن کی شکل و شباهت بھی پر شوکت ہو۔ اکیلے زندہ سے بھی رعب اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ رعب و شوکت حال محبت و عشق الہیہ سے اٹھتا ہے۔

ہمیت حق است آں از خلق نیست ہمیت آں مرد صاحب دلی نیست

ہر کہ تر سید از حق و تقوئے گزید ترسد ازوے جن و انس و ہر کہ دید

خطبہ کلام کا خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی مخاطب اللہ تعالیٰ کے وہی ہو سکتے ہیں لیکن حقیقتاً ہر وہ شخص مخاطب ہے جو یہ کلام معجز سنتا ہے۔ یا پڑھتا ہے۔ عام اسلوب قرآن حکیم ایسے ہی ہے۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ ۝

تَرَاهُمْ رُكَّعًا مُّجْتَلًّا ۝

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ ۝

غرض یہ ایک بلیغانہ طریقہ کلام کا ہے کہ سننے والے پر پوری قوت سے خطاب کے لہجے میں فرمایا جاوے۔ اس لئے اس خطاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کرنے کے بجائے عام خیال کیا جاوے۔ اور سننے والا اور پڑھنے والا

اس خطاب کا مخاطب ہے۔

سکِ اصحابِ کہف

کہتے ہیں یہ گُنا ایک گُدیار آجڑی کا تھا جو ریوڑ چراتا تھا۔ جب اصحابِ کہف کا ٹوٹا اس کے پاس سے گذرا تو اس نے صورتِ حال دریافت کی۔ چونکہ وہ اللہ والے تھے۔ اور ان کے چہرے حال کی حلاوت سے بھرے تھے۔ اسے بھی اُن کی ہمراہی کا شوق ہو گیا۔ اور ریوڑ چھوڑتا ساتھ ہو گیا۔ گُتے کو ہر چند دھتکارا۔ لیکن اُسے اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور اس نے کہا۔ تم جاتے ہو۔ تو میں اس پاک گروہ کے ہمراہ کیوں نہ جاؤں؟

اس کے علاوہ میری ذاتی رائے تو یہ ہے۔ کہ جو کچھ اس نے کہا زبانِ حال سے اور اپنی آنکھوں سے کہا۔ جب محبت والے کی آنکھیں دوچار ہو جاتی ہیں۔ تو آنکھیں وہ کچھ محبت کے اسرار ایک دوسرے تک پہنچاتی ہیں۔ جو زبان پر نہیں آسکتے اور نہ ہی زبان و دل کو اُن کے بیان کرنے کی توفیق اور طاقت ہوتی ہے۔ گُدیے نے جب دھتکار کر دیکھا ہوگا۔ تو گُتے کی آنکھوں نے اپنی محبت بھرا دل پیش کر دیا۔ پھر کس کی ہمت ہو سکتی ہے کہ محبت بھری آنکھ کے مقابلے میں اسے دھتکارے اور اپنے سے ہٹا لے۔

فیضانِ نظر

فیضانِ نظر سے کسے انکار ہے۔ اقبال مرحوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

حقیقی نظر کو ان الفاظ میں پیش کیا ہے ۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزندئ

لیکن فیضانِ نظر کا درجہ یہاں ایک اور بڑھ گیا ہے ۔ وہ باپ تھے یہ بیٹے لیکن
یہاں ایک جانور اور جانور بھی وہ جسے دُنیا بخش اور پلید خیال کرتی ہے لیکن فیضانِ
نظر نے اُسے کہاں پہنچایا ۔ قرآن حکیم شاہد ہے ۔ حدیث فرماتی ہے ۔ کہ یہ جنت
میں ان کے ہمراہ جائے گا ۔ جن کے درِ دولت کا وہ ہو رہے ہیں ۔ سعدی فرماتے ہیں ۔
سگِ اصحابِ کفِ روزے چند پئے نیرکاں گرفتِ مردم شد
پسِ رنوحِ با بَدانِ بنشست خاندانِ نبوتش گم شد

محبت

محبت بڑا اثر رکھتی ہے ۔ اور جیسی محبت ہوتی ہے ایسے ہی اثرات پیدا
ہوتے ہیں ۔ سلوک الی اللہ میں کیوں محبت پر مقدم رکھی ہے ۔ اور کیوں ربی کے ساتھ رہنے
کو ضروری خیال کیا جاتا ہے ۔ صرف اس لئے کہ محبت سے فیضِ نظر کے علاوہ جو انوار
قلبی کو مرید پھینکتی رہتی ہے ۔ ایک طرح سے رفاقت اور مصاحبت اور خدمتگزاری
سے انس پیدا ہو جاتا ہے ۔ اور اس انس کی وجہ سے انوارِ ربی طالب کے دل کو
کھا جاتے ہیں ۔ اور دوئی کا شاٹہ تک اٹھا دیتے ہیں ۔ اور پیر و مرید میں دوئی کی
گنجائش نہیں رہتی ۔ اس وقت وہ حدیث سامنے آ جاتی ہے ۔ کہ جو کچھ میرے سینے
میں ڈالا گیا ہے میں نے وہ ابو بکر کے پیچھے میں ڈال دیا ۔

وَكَلَبَهُمْ بِرَاسِطٍ ذِرَاعِيهِ اُنْ كَاكُتًا بازو پھیلائے چوکھٹ پر
بِالْوَصِيْدِ ہے۔ کتنی بڑی حقیقت کی طرف اشارہ

ہے۔ کہ وہ کُتّا اُن کا ہو رہا تھا۔ اور محبت کے مارے ہر وقت اُن کے دربارِ عالیہ
کی چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے تھا۔ کُتے کی عام عادت ہے جب کسی سے اُسے پیار
ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے سامنے بیٹھ کر آنکھ کو اپنے مربی کے قدموں
پر رکھے رکھتا ہے۔ اور نظر کو ایک لمحہ بھی ادھر اُدھر نہیں پھیرتا۔ اور ایسا معلوم ہوتا
ہے۔ کہ حکم کا منتظر ہے۔ اور یا محبت کی وجہ سے آنکھ لڑاٹے ہوئے دم ہلاتا
ہے جس سے اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اصل میں یہ حال اس غرض سے
پیش کیا گیا۔ لیکن اہل علم دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔ اور اسے پاسبان کی
خدمت میں دکھایا۔ بھلا ایسے جنگل میں ایک کُتّا صرف بھونکنے کے سوا کیا کر
سکتا تھا۔ اور میرا ذاتی تو یہ خیال ہے۔ کہ جس دن سے وہ اُن کے ہمراہ ہوا
ہوگا۔ بھونکنا بند ہو گیا ہوگا۔ اور سر ڈالے اُن کے ہمراہ ہوگا۔ اور جہاں وہ جاتے
ہوں گے۔ وہاں ان کی دہلیز پر سر ڈالے نظر آتا ہوگا۔ کیا عرض کروں منکر
ہر کس بقدر ہمت اوست۔ اصحابِ کھف کا تو خود مولے کریم نگہبان تھا۔ کتے
بیچارے کی کیا طاقت اور اگر دونوں باتوں کو تسلیم کر لیا جاوے۔ تو کیا حرج
خدمت گزار عاشق اپنی محبت کے ساتھ ان کی خدمت سے بھی خالی نہیں رہتے۔
یہ بھی تھا۔ اور وہ بھی تھا۔ بہر صورت عام خیال میں کوئی اچنبہ (عجیب بات)
نہیں۔ جس کی وجہ سے اسے ذکر کیا جاوے۔ البتہ یہ محبت ہی ایک ایسی دولت
ہے۔ جس کے لئے ذکر ہوتے ہیں۔ خود اصحابِ کھف کا قصہ ایسی محبت

کی نشان دہی کے لئے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج یہ قہر اور کیوں اصحاب کھف
ابھی تک زندہ ہیں۔ صرف محبت الہیہ کی وجہ سے۔
ہرگز نمیرد آنکہ دشمن زندہ شد بعشق
ثبت است بر حسب ریدہ عالم دوام ما

ایکے ہم

کسی کا یہ خیال ہو۔ کہ مستقدین نے تو اصحاب کھف کو سوتے بتایا۔ وہ نیند
طاری ہو جانے سے کھانے پینے کی ان کو ضرورت نہ ہوئی۔ اب بیداری میں
لوازمات بیداری سے کھانے پینے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اتنی
مدت کیسے بن کھائے بن پئے گزار سکتے تھے۔
لیکن سوچا نہیں گیا۔ صرف نیند اگر طاری ہو۔ تو بھوک زیادہ لگتی ہے۔
کیونکہ اس صورت میں ہضم بیداری سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب بھوک تیز ہو
جاتی ہے۔ تو نیند خود بخود اچاٹ ہو جاتی ہے۔ نیند بھی ایسی صورت میں ہمارے
خیال کے لئے موبد ہو سکتی ہے۔ جب نیند کے ساتھ اور حالت بھی ایسی طاری
ہو۔ جو بھوک کو بند کر دے۔ تو ہم یہ کہہ دیتے کہ وہی حالت بیداری میں جب طاری
ہو جاوے۔ تو کیوں نہ بھوک بند ہو۔

ویسے کوئی قرینہ قرآن حکیم میں موجود نہیں۔ کہ انہوں نے اس مدت میں کچھ نہ
کھایا ہو۔ بلکہ بعض الفاظ سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہ شاید نیند میں رہے۔ جو موت
کے برابر خواہشات کے ختم ہونے کی وجہ سے تھی۔ لیکن یہ خواہشات بیداری میں بھی

ختم ہو سکتے ہیں۔ اور صرف ایک لفظ ”بَعَثْنَا هُوَ“ ایسا ہے جس کے لئے تمام آیات کے معانی کو الٹا پڑا۔ اور ایک بہت خیالی تصویر مردوں کی سی بنائی پڑی۔ میرے نزدیک تو حال ہی اتنا بلند ہو گیا تھا کہ بَعَثْنَا هُوَ کے لفظ سے اس حال کے نزول کے وقت فرمایا گیا۔ ہر صاحبِ حال۔ بلکہ ہر محب پر ایک عالی غلبہ محبت میں ایسا وارد ہوتا ہے۔ کہ تن من کی خبر نہیں رہتی۔ اور تمام خواہشات مٹ جاتی ہیں لیکن جب محبت پختہ ہو جاتی ہے۔ اور عروج سے نزول کی طرف روح محبت قدم اٹھاتی ہے۔ تو پھر ہوش و حواس درست ہونے لگتے ہیں۔ اور تمام خواہشات عموماً آتی ہیں۔

اصحابِ کھف کھاتے ہوں گے لیکن دانہ غلہ نہیں۔ پھل پتے جو وہاں موجود ہوتے ہوں گے اس پر گزاران ہوگی۔ ہر ملک میں اور ہر جگہ اور کھوہ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جلو سے برابر نظر آتے ہیں۔ کہ جانوروں کی زندگیاں بسر ہوتی رہتی ہیں۔ چائے کیا پیتے نہیں؟ لیکن کتنے آدمی ان پتوں کو جوش دے کر اب بھی اپنی حیات کا سامان روٹی کے بغیر پاتے ہیں۔ پھر اگر جنگلی مرغ اور پرندوں ہی کو خیال کر لیا جاوے۔ تو بنی اسرائیل کی ایک پوری قوم کی گزاران من و سلوئی پر ہوتی رہی۔ تو کیا عجب۔ چند آدمیوں کی گزاران ایسی ہی ہو جاوے۔ من و سلوئی کیا تھے۔ کچھ پرندوں کا گوشت اور کچھ درختوں پر پڑی ہوئی اوس۔ جو شیرینی کا کام دیتی تھی۔ بہر صورت ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی وجہ سے کوئی بات بھی اچنبھا (عجیب) معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ غیبت سے جب ہرست پیدا کرنے کا ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر ایسی معمولی اشیاء کے موجود کرنے میں

ہمیں کیوں تاویلات میں جانا پڑے۔ بات صاف ہے۔ اور کسی قسم کی الجھن ہے
خیال (نظریہ) میں پیدا نہیں کی جاسکتی۔ آگے چلیے

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَا هُمُ
لِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالِ
قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ
يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
بِرِزْقِكُمْ هَذِهِ الْمَدِينَةُ
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا۔ کہ
لگے آپس میں پوچھنے۔ ان میں سے
ایک نے پوچھا۔ کتنی دیر تم ٹھہرے۔
تو دوسروں نے جواباً کہا۔ کہ ہم ایک
دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ کچھ ان
میں سے بولے۔ جتنا ہم تم ٹھہرے
خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایک کو
ایک روپیہ دے کر گاؤں میں تو بھیجو۔
کہ اچھا ستھر الذیذ کھانا تمہارے
لئے لائے۔ اور نرمی اور آہستگی سے
جائے اور کسی کو خبر نہ ہونے دے۔

اسی بَعَثْنَا کے معنی میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ بعثت سے۔ قیامت
کے اٹھنے کو تعبیر اکثر کیا گیا ہے۔ بعثت انبیاء کے الفاظ سے وہ قیاس یعنی
مراد نہیں لیا جاتا۔ بلکہ انبیاء کا تشریف لانا مراد لیا جاتا ہے۔ صاحب ترجمہ نے
بھی بعثت کے معنی جگا دینے کے کئے ہیں۔ یعنی ہوشیار ہو جانا۔ لیکن اگر اس
ہوشیاری کے معنی لے کر پہلے حال سے بیداری مراد لی جائے۔ تو کیا ادب پر
بات ہوگی! نہیں! ادب پر گز نہیں۔

اس بے شک کے ساتھ جب یہ کپڑا ہم دیکھتے ہیں یعنی ٹھہراؤ کتنا ہوا؟ تو اس کے جواب میں دیکھتے ہیں۔ یہ جواب ملتا ہے۔ کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو لامحالہ نیند کی طرف طبیعت چل ہی نکلتی ہے۔ ورنہ قرآنی قرینہ کوئی ایسا نہیں جس پر یہ فیصلہ کلی نیند کا دیا جاوے۔ بلکہ خود قرآنی فیصلہ ہے وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا کہ تو ان کو جاگتا خیال کرتا ہے۔ اور وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ جیسے پہلے لکھا گیا۔ کہ ہم کسی طرح ظاہر کو نہیں چھوڑ سکتے جبکہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ کہ وہ جاگتے ہیں۔ سونے کا علم اندرونی قرآن حکیم نے بتلایا۔ کہ کھوہ اندر وہ سوئے ہوئے تھے۔ بے شک اندر اندر سوئے ہوئے ہوں۔ لیکن ظاہر تو ہم انہیں جاگتا ہی کہیں گے۔ اور جاگنے کے حکم میں ان کو کہیں گے۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے۔ یہ وہی نیند باطنی ہے جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا۔ اگر وہ نہ دیتے۔ اور ہم انہیں جاگتے خیال کرتے۔ تو پھر ہمارے ذہن اس طرف کبھی نہ منتقل ہوتے لیکن آخری فیصلہ وہ بھی نہ دے سکے۔ کہہ دیا تمہارا اللہ ہی ہمارے ٹھہرنے کو بہتر جانتا ہے۔ اور اچھے طعام کو طلب کرنے کے لئے بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ کہ ان کو چونکہ بھوک زیادہ نہ تھی۔ اس لئے اچھا اور سٹھرا کھانا طلب کیا۔ ورنہ بھوک میں یہ الفاظ نہ کہتے۔ لیکن یہ سیکر نزدیک وہ کھاتے اور پیتے تھے لیکن جب پہلا حال گیا۔ تو روزانہ کا

کَمَلِبَشْتَمِ فِي الْأَرْضِ عِدَّة سِنِينَ ۚ قَالَ لِبَشْتَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِيْنَ ۚ يٰ هٰا لِبَشْتَمِ ۚ مَعْنَى ”ٹھہرے“ یعنی زندہ رہے۔

کھانا سادہ ہونے کی وجہ سے اتنا مرغوب نہ تھا۔ بلکہ لذیذ کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ جو کبھی وہ کھایا کرتے تھے۔ جب محبت میں ہوش آتا ہے۔ تو پھر قدم نیچے گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حافظہ میں کھلی اشیا سامنے آ جاتی ہیں۔ چنانچہ اب کھانے یاد آئے۔ جو کبھی بازاروں میں کھاتے تھے۔

اس میں شک نہیں اس خیال کے ساتھ معاً یہ خیال پیدا ہو گیا۔ کہ وقت چونکہ کچھ زیادہ نہیں گذرا۔ وہی لوگ اب بھی شہروں میں ہوں گے۔ اور وہی بادشاہی جسے چھوڑ کر گئے ہیں ہوگی۔

مگر یہاں صدیوں کا تفاوت ہو چکا تھا۔ اور کئی انقلابات ہو چکے تھے۔ جو ان کے علم تک نہ آتے تھے۔ اور آتے کیسے۔ جب انہیں اپنے قیام کھف کا پتہ تک ہی نہیں۔ کہ کتنا ہم ٹھیرے۔

یہ بھی کوئی قدرت الہی کے اچنبھے کی بات نہیں۔ کہ ایک طرف سالوں اور قرون گذر جائیں۔ اور دوسری طرف ایک آن کا وقت گذرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے راستہ کا مطالعہ فرماتے۔ ایک طرف تو دروازہ کی کنڈی بل رہی تھی۔ اور دوسری طرف آسمانی سیر کی لاکھوں مسافتوں کی سیر ہو چکی تھی۔ اور خود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی سالوں کی سیر کے برابر وقت کو شمار فرماتے تھے۔

غوث علی قلندر کے ایک قصہ میں بھی ایسا حال لکھا گیا ہے۔ گو تعجب ہوتا ہے۔ لیکن وہ خود اس وقت "بیک وقت دو رخہ ہونے کے قائل ہیں۔ یعنی ایک طرف چند منٹ گذریں۔ اور دوسری طرف ہفتے گذرے ہوں۔

اور کئی ایسے کام سالک نے دیکھے اور دکھائے ہوں۔ جو سفر میں ہونے کے
سوا چارہ نہیں رکھتے۔

ایک نکتہ

كَذَٰلِكَ بَعَثْنَا هُمُ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ۔ یہ جگانا، یہ
ہوشیار کرنا کس لئے تھا۔ صرف اس لئے کہ وہ آپس میں اس رہائش کی بابت
دریافت کر کے معلوم کریں۔ کہ کتنا وقت گزر گیا۔ حالانکہ ان کے علم میں بہت
کم تھا۔ کیونکہ ایک مزے کی زندگی میں تھے۔ مگر جب تک انہیں یہ احساس نہ
دلایا جاتا۔ کہ حقیقتاً کتنی مدت گزر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کا ان کو کیا
پتہ چلتا۔ یہ صرف احساس دلانے کے لئے۔ انہیں اس حال سے نکال کر اس
حال میں لایا گیا۔ کہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کو تو دیکھیں۔ کہ ان پر کیا کیا
فضل و کرم ہو گئے ہیں۔ جبکہ وہ اس راہِ محبت میں آئے۔ اور دنیا کو ترک کیا۔
کسی کو دنیا میں ایک آن قلبی آرام و سکون نہیں ملتا۔ اور ان کو مہینوں سالوں
نہیں صدیوں آرام و سکون حاصل ہو گیا۔ حقیقتاً زندگیاں کیوں کم ہیں؟ اور
بیماریاں کیوں زیادہ۔ کچھ تو اس گندمیِ اناج کی برکت سے کچھ اس دودھ مکھن
کی وجہ سے اور کچھ غم و آلام کی طفیل۔ اور کچھ اندرونی تسکین و تسلی نہ ہونے سے۔
غرض یہی امور زندگی کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اندر سے پریشانی کا
جذبہ کھینچ لیا گیا۔ اور سکون و قرارِ قلب عنایت کر دیا گیا۔ تو اب یہ تمام دنیاوی
مصائب اور غم خود بخود دور ہو گئے۔ اور عمر خود بخود طویل ہو گئی۔

بعض سادہ عوام بھی بناوٹی ٹکھوئیں میں داخل ہو کر حبس دم کے طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک لمبی زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہ دولت پیدا کر دی۔ جو سالوں مجاہدہ کے بعد حاصل نہ ہو سکتی تھی۔ ہاں سب سے بڑھ کر ان کا وہ مجاہدہ تھا۔ جو دنیا اور دنیا کی عیش کو اللہ تعالیٰ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لئے چھوڑ دیا۔ اور ایسے سنج خاموش سناں میں چلے گئے۔ جہاں دنیا کی ہوا تک نہ لگتی تھی۔ نہ کوئی جاتا تھا اور نہ کوئی آتا تھا۔ صرف یہ تھے اور اللہ میاں۔ خلوت تھی تو اس سے۔ جلوت تھی تو اس کے ساتھ۔ مونس و غمخوار صرف وہی ایک تھا۔ اس کے سوا کوئی سہارا کوئی آسرا نہ تھا۔ یہی فقر کی انتہا ہے۔ کہ تمام بھروسے دنیاوی اٹھ جاویں۔ اور صرف ایک کارساز حقیقی پر ایمان کامل ہو جاوے۔

پہلی آیت کے ساتھ کہ کیوں دبے پاؤں شہر میں جاویں۔ اور کسی کو خبر نہ ہو۔ کیونکہ

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ
يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ
فِي مَلِكِهِمْ وَلَنْ تَفْلِحُوا إِذَا
أَبَدَّاهُ

وہ لوگ اگر خبر پالیں گے تمہاری۔ تو تمہیں ماریں گے۔ یا الٹا اپنے دین میں پھیر لیں گے۔ پھر تو تم کبھی کامیاب نہ ہو گے۔

یہ آیت ظاہر کرتی ہے۔ کہ استبداد اور ظلم کرنے والوں کی چیرہ دستیایں کتنے زور پر ہوتی ہیں۔ کہ سالوں بعد جب بھی آئے۔ تو وہی خوف مسلط ہے۔ کہ کہیں پھر مار کر الٹا اپنے دین پر نہ لے جاویں۔ اور ہمارا کیا کرایا ضائع نہ کر دیں۔

سبحان اللہ یہ ہے ایمان۔ اپنے وقت کا پیغمبر نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے رشد کے سامان پیدا کر دیئے۔ اور ایمان کی پختگی اس درجہ پر پہنچ گئی۔ کہ گھر بار چھوڑ کر ایک کھوہ میں وقت بھی پورا کر لیا لیکن پھر بھی خوف تو اپنے ایمان ضائع ہونے کا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سبب اس حال کے کھولنے کا بیان فرمایا جاتا ہے۔ جیسے پہلے **كَذَٰلِكَ بَعَثْنَا هُمُوهُمْ** کہ **يَتَسَاءَلُوْا فَرَمٰی كَمَا تَهٰی**۔ یہاں فرمایا جاتا ہے۔

وَكَذَٰلِكَ اَعْمَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا۔ اسی طرح خبر ان کی ہم نے کھول دی تاکہ لوگ جان لیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق (ٹھیک) ہے۔ اور قیامت میں کوئی شک نہیں یعنی ضرور آئے گی۔

پہلے سبب میں بتلایا گیا تھا۔ کہ خود اصحاب کہف کی ذات کو احساس دلانا تھا۔ کہ کچھ ان کے حال میں تبدیلی ہو گئی۔ اور اس آیت میں ان کے اطلاع کی شہرت اس لئے کی گئی۔ کہ ایمان داروں کو جو اس وقت ایک دنیا توحید قبول کر چکی تھی۔ اپنے عقیدہ اخروی میں محبت ہو جاوے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمودہ حق ہے۔ اور مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے۔ اصل میں عقیدہ آخرت پہنچتا ہو جاوے۔ تو پھر کسی عمل میں سستی نہیں رہتی۔ اور ہر عمل پوری جان سے عمل میں لایا جاتا ہے۔ یہ کس وقت شہرت تمام ہوئی۔ جبکہ

اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اس زمانہ کے لوگ ان کے معاملہ میں ہمس

جھگڑتے تھے (اشرف علی)

قرآنی اسلوب یہ ہے۔ کہ کسی قصہ مثالی کو تمام بیان نہیں کرتا۔ بلکہ صرف اس حصہ کو بیان میں لیتا ہے۔ جس سے اس کے نتائجِ رشد حاصل کرنے ہوں۔ اور ساتھ ہی جب کسی واقعہ کی کڑیاں ملتا ہے۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے۔ کہ سلسلہ کلام کی طرح در بیان میں وقفہ نہیں لیکن امر واقع ایسا نہیں ہوتا۔ سالوں کے وقفے اور عرصے ہوتے ہیں۔

یہاں بھی وہی حال ہے۔ لَاتَّهْمُوا أَنْ يَغْظَهُرُوا عَلَيْكُمْ کے حصہ کے ساتھ فوری کوئی تنازع پیدا نہیں ہوا۔ زمانہ گذر گیا۔ اصحابِ کہف زندہ تھے۔ اور پھر اپنے وقت پر تمام ختم ہو گئے۔ لیکن جیسے کہ عام فطرتِ انسانی اچھے لوگوں کے مرنے کے بعد نشانات قائم کرنا چاہتی ہے۔ یہ اسلامی قبریں بھی ایک ایسی فطرتی خواہش ہے۔ لیکن جب کوئی اہم ہستی ہوتی ہے۔ تو اس کے لئے معمولی نشانات پر فطرت قناعت نہیں کرتی۔ اور چاہتی ہے۔ کہ اس ہستی کے برابر نشان بنائے۔

”اصحابِ کہف“ عام انسانی ہستیاں نہ تھیں۔ بلکہ خواص اور خدائے قدوس کے برگزیدہ ہو چکے تھے۔ اور خاص و عام پران کی پاک زندگی اور ان کے بلند مقصد کا پرچار ہو چکا تھا۔ اس لئے اس وقت کی رائے عامہ اور فطرتِ صالحہ ان کے نشان قائم کرنے کا ارادہ کر چکی۔ چنانچہ عام تجویز ان کے نشان پر عمارتِ قبے بنانے کی ہو گی۔ کسی کو یہ خیال نہ آئے۔ قبے کہاں سے نکالے۔ سمجھنے کے لئے قبے کا لفظ لکھ دیا گیا۔ لیکن قبروں پر عمارت بنانا کیا ہوتا ہے۔ یہ ہی قبے۔ اور روئے۔

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ۔ اُن کا رب اُن کو خوب جانتا ہے (اشرف علی)
 یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کا تعلق بظاہر سیاقِ قصہ سے نہیں۔ درمیان میں یہ
 ایک تعلیمی جملہ آگیا ہے۔ کہ وہ نشان کی عمارت بنانا چاہتے تھے لیکن ظاہری
 نشان پر ان کی حقیقتِ حال کو خیال نہ کرنا چاہیے۔ ان کا بزرخی حال تو اللہ کو ہی
 معلوم ہے۔ اور یہ کہ وہ کیسے گزرے۔ اور کہاں فوت ہوئے۔ یہ ”بِہِمْ“
 ”اُن“ کا جواب ہے۔ کہ اصل قصہ کا علم تو اللہ کو ہے۔ یہ اُنکل بنا رہے ہیں۔ کیونکہ
 صدیاں گزر گئی تھیں۔

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ
 أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ
 مَسْجِدًا ۖ
 جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے انہوں
 نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس مسجد
 بنائیں گے۔ (اشرف علی)

غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ سے مراد غلبہ عام مفسرین لیتے ہیں۔ کہ جن کی حکومت تھی۔
 وہ رائے عامہ کے ساتھ متفق نہ ہوئے۔ چونکہ حکومت ویسے اربابِ مہکلی تھی انہوں نے
 صرف نشانات بنانے پسند نہ کئے۔ بلکہ عبادت خانہ بنانا تجویز کیا تھا۔ کیونکہ
 موجد تھے۔ اور ساتھ ہی اصحابِ کعبہ کے ساتھ ایک نسبتِ خاصہ بھی مسجد
 کو تھی۔ اس لئے عام خیال سے ہٹ کر ایک دینی مقدس تجویز کو پیش کر دیا۔ اس سے
 یہ معلوم ہوا کہ قبروں پر نشانات جو بنائے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک دینی
 جماعت کے لئے مسجد کا بنانا اولیٰ ہے۔ تاکہ نشان کے ساتھ عبادت گاہ کا کام
 بھی دے۔ اور لوگ وہاں عبادت کریں اور اس مقدس مقام کی برکت سے عبادت کے

۱۲۔ بابہ کہ اصل قبریں اُن کی کہاں ہیں ۱۲

لطف اٹھائیں۔ اور نسبتِ عامۃ منتسبین سے فائدہ اٹھائیں۔

قصہ میں اس حصہ کا ذکر فرمانا پسندیدگی اور اظہارِ خوشنودی کے لئے کیا گیا۔
ورد کیا ضرورت تھی۔ کہ اس کا ذکر کیا جاتا۔ کہ بعض نے صرف عمارت کھڑی
کرنی چاہی۔ تو خواص نے مسجد کو تباہ و لٹہ بنانے کی تجویز پیش کر دی۔ چنانچہ مسجد
بنائی گئی ہوگی۔

اختلافِ تعداد

جب کوئی شہرت ہو جائے۔ تو فطرت انسانی کی خواہش ہوتی ہے۔ کہ جتنا ہو
سکے اصل حقیقت سے واقف ہو۔ اور چونکہ ایک عرصہ سے ایسے واقعات گذرے
ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ خود قصہ اصحابِ کھف ہے۔ تو ان کی تعداد معلوم
کرنے پر اختلاف ہونا ضروری تھا۔ کسی نے مشاہدہ عین واقعہ اور حال کا
کیا نہ تھا۔ خصوصاً جبکہ وہ غار میں ایک خوف سے بھاگتے ہوئے اگے دگے
شامل ہوتے گئے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّآئِهِمْ
كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ
سَادِ سُلَٰهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُبًا
بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ
وَرَأَيْنَاهُمْ كَلْبُهُمْ

بعض لوگ تو کہیں گے کہ وہ تین ہیں
اور چوتھا ان کا کتا۔ اور بعض کہیں گے
کہ پانچ ہیں، چھٹا ان کا کتا اور یہ لوگ
بے تحقیق بات کو ہانک دیتے ہیں۔ اور
کہیں گے سات ہیں۔ آٹھواں ان کا

کتا ہے۔ یہ کرا آیتہ انتقال کا ہے۔ اصل قصہ ختم ہونے پر ایک میانی کڑی ہے
جسے ایک گونہ تعلق ہے۔ اور ایک گونہ اصل قصہ سے بے تعلق ہے لیکن قصہ

پر تفریح کا کام دیتا ہے۔ جہاں قصہ پیش کر کے اپنی عنایات ازلیہ کا ذکر اپنے خواص
 بندوں کے لئے ہدایت پیش کرتا۔ وہاں اس تفریح کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
 کو ان اخلاق فاضلہ کی طرف رہنمائی فرمائی جاتی ہے۔ جو نبوت کی شان بڑھانے
 کے لئے اور ہدایت اللہ کو انتہا تک پہنچانے کا باعث ہوتے ہیں یعنی ادب
 رسالت ہر نائب رسالت اور فریضہ تبلیغ ادا کرنے والے کے لئے ان ادب
 کاملہ سے متصف ہونا ضروری ہے۔ تاکہ عظمت و شرف ذاتی ان سے پیدا ہو۔
 اور عظمت و شرف کی وجہ سے تبلیغ مؤثر اور اخلاق و عادات تاثر سے پڑھوں۔
 قُلْ رَبِّیَّ اعْلَمُ
 بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ
 إِلَّا قَلِيلٌ ط
 آپ کہہ دیجئے۔ کہ میرا رب ان کا
 شمار صحیح صحیح جانتا ہے۔ ان کو تھوڑے
 لوگ جانتے ہیں۔

حضرت عباسؓ فرماتے ہیں۔ میں تھوڑوں میں ہوں۔ یعنی ایسے معاملات میں کبھی
 بھی کبھی رائے اپنی ظاہر نہ فرمائی جاوے۔ بلکہ رَبِّیَّ اعْلَمُ کہہ کر خاموش ہو جائے۔
 اور اپنی کسی شکل پر اعتماد نہ کیا جاوے۔ ہاں ساتھ یہ بھی کہہ دیا جاوے بعض لوگ
 جانتے ہیں یعنی ان کو جلا دیا گیا ہے۔ مگر وہ بہت تھوڑے ہیں۔ رَبِّیَّ اعْلَمُ
 کا جذبہ سنجیدہ ہو کر عقیدہ بن جائے۔

ایک مضمون

موجودہ وقت اہل تصوف کے معتقدین کے اندر یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ
 ہر غریب و اقنیت اپنے اپنے مرشد کے لئے ثابت کرتے ہوئے اڑھائی پوٹی

کا زور لگاتے ہیں سادرات مند اپنے شیخ کو جب تک جنید، بایزید کے ہم مرتبہ نہ بنالے سانس نہیں لیتا۔ گو عقیدت ایسی باتیں چاہتی ہے لیکن فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ پر توجہ نہیں ڈالتے۔ اور یہ بھی نہیں جانتے۔ کہ چوٹی کے افراد تو بہت کم دنیا میں ہوتے ہیں جن پر راز ہائے سربستہ کھلے ہوتے ہیں لیکن یہاں یہ ہے کہ ہر ادنیٰ واعلیٰ کے لئے غیوب پر واقف ہونا ہی فقر خیال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ فرمایا جاتا۔ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ اپنے غیب پر کسی کو واقف نہیں کرتے مگر جس پر رضا ہو۔ تو گویا رسالت میں بھی امتیاز ہے۔ چہ بایک ولایت میں یہ امتیاز نہ ہو۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ مرید اپنے پیر کو مجبور کرتے ہیں۔ کہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کہ جن کا اُسے علم ہو یا نہ ہو۔ لیکن علم بالغیب ہونے کا اظہار ہو۔

میرے قبلہ مرشد حضرت میاں صاحب شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکشوفات اور عرفان کو کبھی بھی ایسے طریقہ پر اظہار نہ فرماتے تھے جس پر عوام و خواص کو حیرت ہو۔ اور جس سے آپ کے عرفان و کشف و تصرف کا اظہار ہو۔ بلکہ دنیا داری اور علل و اسباب ساز و سامان سے بیان فرماتے۔ تاہم جو حقیقت ہوتی ہے۔ وہ عیاں ہو کر رہتی ہے۔ آج ایک دنیا ان کے عرفان و کشف و تصرف پر ایمان رکھتی ہے۔ دھواں خود آگ کا نشان ہوتا ہے۔

دوسری ہدایت

فَلَا تَمَارَ فِيهِمُ إِلَّا مَوَازِعًا
سو آپ اُن کے بارے میں بجز سرسری

ظَاہِرًا

بحث کے زیادہ نہ کیجئے۔

ہر صوفی کے لئے یہ لازم ہے۔ کسی مسئلہ اور کسی گفتگو میں نہ الجھے۔ بلکہ کچھ کہہ کر خاموش ہو جائے لیکن دیکھنا یہ ہے۔ کہ امت کے رہنما اس ہدایت پر کہاں تک علم پرا ہیں۔ بلکہ اب تکرار و بحث ایک نیک مشغلہ خیال کیا جاتا ہے اور اس مشغلہ سے تفرقہ کتنا پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے۔ تفرقہ اور انتشار کو ہوانہ دینے کے لئے خاموشی بہتر علاج ہے۔ مَنْ صَمَتَ بَنَحَا۔ لیکن ہمارے علم دوست حضرات کہتے ہیں۔ کہ یہ خاموشی دین حقہ کی خاموشی ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس اس کے نتیجہ پر نظر نہیں فرماتے۔

تیسری ہدایت

وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا
اب ان کے بارے کسی سے ان لوگوں
سے بھی نہ پوچھئے۔

یہ ہدایت کتنی پر وقار ہے۔ جب کوئی پوچھتا ہے۔ تو وہ اپنے علم اور اپنے وقار کو گراتا ہے۔ اس لئے خواہ اپنے اندر کتنی ہی جستجو اور اکی ہو۔ لیکن ان کے بارے عوام سے دریافت کر کے اپنا وقار نہ گرانا چاہیئے۔ تاکہ دلوں پر عظمت کا سکہ بیٹھا رہے۔ خصوصاً ایسی باتوں کا جن کا تعلق شریعت حقہ سے نہیں اور جن کی لاعلمی سے اہل قصہ اور اُس کے نتائج پر فرق نہیں پڑتا۔

چوتھی ہدایت

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ لَّا بِي
آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہائیے

فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ۔
کہ میں اس کو کل کروں گا۔ مگر خدا کے
پہا بننے کو ملا دیا کیجئے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فعلیت اور کارکردگی کو اللہ تعالیٰ کی مشیت
کے تابع رکھا جائے۔ اور اپنا بھروسہ اپنے سے اٹھا دیا جاوے۔ اور تمام امور کی
سراجمی کو اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات پر چھوڑ دیا جاوے۔ اور ایک خالص بندہ
علم بردار کی طرح زندگی بسر کی جائے۔ ۵

در پس آئینہ طوطی صفت داشتہ اند

اسچہ استادِ ازل گفت ہماں میگوم

۶ کچھ ارادہ ہو نہ میرا اگر ارادہ میں کروں

اب آدابِ رسالت کو ترقی پر لیا جا رہا ہے۔ ابتداء انسان اور ہے۔

اب بلندی پر لیا جا رہا ہے۔ اور اپنے آپ سے نکالا جا رہا ہے پہلے بشریت
کے تقاضوں سے بلند کر کے الوہیت کے انوار سے بھرنا ہے۔

پانچویں ہدایت

وَإِذْ كُنَّا رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ جَبَّابٌ بَهْلٌ جَائِسٌ تَوَلَّيْنِي رَبُّكَ كَذَكَرَ كَيْفَ

پچھلی ہدایت کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے۔ کہ جب کبھی آپ اِنْ شَاءَ اللَّهُ

کہنا بھول جائیں۔ تو یاد آنے پر یہ الفاظ فوراً دوہرایا کریں۔ تاکہ جذبہ اعتماد نہ ٹوٹے۔

اور یہ بھی ہے۔ کہ جب کبھی ”یا وحدا“ پر نسیان آجائے۔ یعنی ذہن سے

”خُدائی تصور“ نکل جائے۔ تو فوراً پھر اسی تصور الہی سے ذہن کو بھر پور کر لیا جاوے۔

اور ہر کام اور ہر بات اور ہر امر کو کار ساز حقیقتی سے خیال کیا جاوے۔ اور اپنے
اعتماد سے فوراً اعتماد الہی کی طرف رجوع کیا جاوے۔

چھٹی ہدایت

وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِقَابٍ مِّنْ هَٰذَا وَشَدًّا
اور کہہ دیجئے۔ کہ مجھ کو امید ہے۔ کہ میرا رب مجھ کو (نبوت کی دلیل
بننے کے اعتبار سے) اس سے بھی زیادہ تر بات بتلائے (اشرف علی)
(ترجمہ شاہ رفیع الدین) اور کہہ شتاب یہ کہ ہدایت کرے مجھ کو
رب میرا۔ طرف نزدیک زیادہ کے اس سے بھلائی میں۔

قصہ کا جب ایک پہلو ختم ہو گیا۔ اور چھ ہدایات بھی اس کے متعلق ویدی
گئیں۔ جو شان رسالت کے مطابق تھیں۔ اور آپ سے یہ بھی کہہ دیا گیا۔ کہ
آپ ہر کام کو مشیتِ ایزدی کے تابع کر دیجئے گا۔ تو ایک ایسی بات جس کی تمنا
اور دلی خواہش قصہ کے رشد پر نبوت کو پیدا ہوتی تھی۔ کہ وہ تو جنگل میں سب
کچھ لے گئے۔ اور ایک مدت وحدت کی جھولی میں بیٹھے جھولے جھولتے رہے
تب جا کر رشد کا پھل پختہ ہوا۔ کاشش مجھے بھی کچھ ایسا حصہ ملتا۔ اور اس سے
بڑھ کر ملتا۔

سو اس کے لئے خود ذاتِ اقدس نے پاک ذات رسالت کی تمنا اور
خواہش کو اپنے الفاظ سے نبی پاک کے زبان پر لانے کا حکم فرمایا۔ کہ اسے آپ
کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑھ کر صاحبِ رشد بناویں گے۔ اور وہ

راستہ اختیار فرمادیں گے۔ جو قریب تر راہِ رشد ہے۔ از روئے تعلق باللہ اور از راہِ مجاہدہ۔ اسی ماحول میں وہ سب کچھ مہیا ہو گا۔ جو ایک دیرانے میں جا کر بھوک اور فاقہ کی زندگی بسر کرنے سے بڑا تھا۔

ایک اور بات

دیکھئے! محاب کھف نبی نہ تھے لیکن رشد میں کیا کمی تھی۔ بلکہ خود مالک الملک ”مِنْ هَذَا“ کہہ کر اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ یہ بات اہل علم بھول جاتے ہیں۔ کہ نبوت بے شک ایک بہت بلند درجہ ہے۔ لیکن ولایت کے اندر فیوضاتِ ربانی اور ہدایتِ الہیہ کی کیا کمی ہوتی ہے۔ سرسبز چشمہٴ نبوت کی آبیاری ہوتی ہے۔ اور نبوت کا پورا عکس جمالی و جلالی ٹپک رہا ہوتا ہے۔

اس ٹکڑے سے جہاں نبی کریم کی رشد رسالت کو بلند فرمانے کا اعلان ہے۔ وہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک بشارت و نذر ہے کہ ذاتِ ربی مجھ پر رشد کے بہت بلند معیار پر دروازے کھولنے والے ہیں۔ تاکہ ہمت بلند ہو اور آنے والی عنایتِ ربانیہ کے لئے کامل انتظار ہو۔

قصہ کی آخری کڑی

وَلَبِشُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا
وہ لوگ اپنی غار میں تین سو برس تک رہے اور نو برس اوپر آدھارہے۔

قصہ کے اندر دو اختلاف بڑے تھے۔ ایک اصحاب کھف کی تعداد کا۔ دوسرا ان کے قیام کھف کی مدت کا۔ پہلے کی بابت تو کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ بلکہ تمام اختلافات کا ذکر کر دیا گیا۔ کہ تین جو تھاکتا۔ پانچ اور چھٹا گت۔ سات اور آٹھواں گت۔ پہلے دو قول یہود و نصاریٰ کے تھے۔ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا چنانچہ حضرت ابن عباسؓ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ط کے اندر اپنے آپ کو شمار فرماتے تھے۔ اور کہتے تھے۔ کہ سات اور آٹھواں گت ہے۔ ان کے نام روایتاً مختلف ہیں۔ صاحب قادری نے یہ تمام بیان کئے یلیٰ بخا یکسلینا۔ مسلیٰنا۔ مرتوش۔ برتوش۔ شادوش۔ چرواہے کا نام مرتوش اور گتے کا نام قطمیر۔ جو خود قرآن حکیم نے بیان فرمایا۔ عملیات والے ان کے ناموں کی برکت سے کئی فائدے اٹھاتے ہیں۔ مثلاً آگ سے محفوظ رکھنے کے لئے۔ مرگی کے لئے لکھ کر روغن زرد کے ساتھ دھو کر کانوں کے اندر لگانا۔ عقیقہ (بانجھ) کے لئے لکھ کر کمر سے بندھوانا۔ سردرد کے لئے پڑھ کر دم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بہر صورت پاک اور خدا پرستوں کے ناموں سے ان کے تقدس کی وجہ سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کوئی شرک نہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء و فضلاء متقدمین ایسے کرتے آئے ہیں۔ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کوئی کم شرف اپنے علم و فضل میں نہیں رکھتے۔ بلکہ سرتاج علماء و فضلاء ہیں۔ وہ خود اپنی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں

دوسرے اختلاف میں مدت کا کلی فیصلہ دے دیا گیا۔ تین سو نو سال کی مدت غار میں ہے۔ غار نہیں کھف میں ہے۔ جسے بخا بی میں چھڑی اور کھوہ سے

تعبیر کرتے ہیں جس کا ذکر مفصلاً کر دیا گیا۔ آخر یہ کیوں کیا گیا لیکن تھوڑی سوچ کے بعد خود کھل جاتا ہے۔ کہ اصحاب کہف کی تعداد کی کمی بیشی میں قصہ کے نتائج پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اختلاف مدت کے تعین نہ ہونے میں نتائج میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا۔

بلکہ قصہ کی جان یہ ہے۔ ”مدت دراز“ کھوہ کے اندر رہنا اور زندگی کے تمام ساز و سامان سے کٹ کر زندگی بسر کرنا۔ اور کسی غیر خیال آدمی کا چہرہ نہ دیکھنا۔ اور کسی غیر سے بات چیت نہ کرنا۔ اور صرف رضائے الہی کے لئے اتنا بڑا طویل مجاہدہ اٹھانا۔ جسے موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اصل روح ہے۔ اس لئے اس مدت کی پوری تعین فرمادی گئی۔ اور ایک اہل فیصلہ ان الفاظ سے دے دیا گیا۔

مدت

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوۡا
لَهُ غَيْۡبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
اَبۡصَرُّۢہٗ وَاَسَمِعُۢہٗ
مِنۡ دُوۡنِہٖ مِنْ وَّلٰی وَّلَا
یُشۡرِکُ فِیۡ حُکۡمِہٖۤ اَحَدًا
آپ کہہ دیجئے۔ کہ خدا تعالیٰ ان کے
رہنے کی مدت کو زیادہ جانتا ہے۔
تمام آسمانوں اور زمینوں کا علم غیب
اُسی کو ہے۔ وہ کیسا کچھ دیکھنے والا
اور کیسے کچھ سُننے والا ہے۔ ان کا
خدا کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہو۔
اس آیت شریفہ سے پہلے بیان کی مزید توثیق کرنا مقصود ہے۔ کہ ان کے
اختلاف فائیانہ کشف و کمانت سے ہیں اس لئے کلی فیصلہ کا حق تو

اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس کے لئے زمین و آسمان کے کُلّی غیب کھلے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر نہ کوئی دیکھنے والا اور نہ کوئی سننے والا۔ اس پر مزید یہ کہ اس کے حکم کے اندر کوئی شریک بھی نہیں۔ تو پھر کیوں نہ اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ کیونکہ تمام مذاہب کا سرچشمہ وہی ذات اقدس ہے۔ تو پھر تمام اختلاف کو اس کے فیصلہ پر منسوخ کر دیا جاوے۔ اور صرف وہی فیصلہ قائم رکھا جاوے اور اس پر اعتقاد کُلّی کیا جاوے۔

بظاہر یہ اپنے بیان کی توثیق کرنا ہے لیکن حقیقتاً یہ سالک کے لئے ایک بت ہے۔ کہ سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور زمین و آسمان کے کُلّی پوشیدہ اس کے سامنے ہیں۔ ہر جز واد کل کو دیکھنے والا۔ حتیٰ کہ ذرّہ بیک تک اُس سے پوشیدہ نہیں۔ اور ہر آواز کو سننے والا حتیٰ کہ مکھی کی بھنبھناہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اور اس کے فیصلہ کے اندر کوئی شریک نہیں۔ یعنی اسے مشیر مل نہ ہو۔ نہ کسی کی ضرورت نہیں۔

کہنے کو تو یہ عقیدہ ہر مسلمان اور ہر صاحب مذہب کا ہے لیکن عملاً اگر دیکھا جائے۔ تو بہت کم لوگ اس عقیدہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ کسی سے کیوں گناہ ہوں۔ اور کوئی کیوں اپنے علم پر بھروسہ کرے۔ اور کیوں اپنی آواز سے ایسی بات نکالے۔ جو آداب حق سبحانہ کے برخلاف ہو۔ اور کیوں کسی کو اپنا کارساز خیال کرے۔ اور کیوں اس کے احکام کے برخلاف چلے۔ کیا ہم رات دن اس عقیدہ پاک کے برخلاف ہر فعل ہر امر کو اور اس جذبہ مقلد کے برعکس اپنی زندگی کا شعار نہیں بنائے ہوئے؟

اسی جذبہ پاک پر توحید کا مدار ہے۔ جب یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ایک بشر بشریت سے نکل کر عبودیت کے درجہ پر آ جاتا ہے۔ اور خدائے قدوس کے خواص میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ حکم عام ہے۔ وہاں خواص کے لئے خاص۔ رسالت کی تویہ جان ہے۔ اور رسالت کی زندگی کا مدار علیہ ہی جذبہ یا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے اسے کئی بار رسالت کے سامنے دوہرایا جاتا ہے۔ تاکہ رسالت کی نظر کسی وقت بھی اس سے کم درجہ پر نہ گرے۔ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ بلند سے بلند مقاصد پر نظر رکھے۔ وہ کیا تھے۔ وہی توحید اور اس کے اوصاف کاملہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔

بعینہ ہی اصل ولایت میں ہے۔ جتنی توحید بلند ہوگی۔ اور اس کے اوصاف، اتنا ہی ایمان کامل ہوگا۔ اسی درجہ پر اس کے اثرات توحیدی دنیا اور آخرت میں پھیلے پھولیں گے۔ لیکن آہ! مسلمان خصوصاً علمی مسلمان علمی اور عقلی توحید میں الجھ گیا۔ اور حقیقت حال سے بے خبر ہوتا گیا۔ یاد رکھئے جو ظاہر اڑ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ باطن کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ چاہیئے یہ کہ ظاہر کی عینک سے باطن کو دیکھا جائے اور الفاظ سے معانی اور معانی سے حقائق پر پہنچنے کی کوشش ہونی چاہیئے۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ۔ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اِبْتِغَاءَهُ۔ اَللّٰهُمَّ اَرِنَا حَقَّائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ ط

ہدایت یا حکم

وَأَنْتَ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ
آپ کے پاس جو آپ کے رب کی

رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ
وَلَكِنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ
مُلْتَحَدًا
کتاب وحی کے ذریعہ سے آئی ہے
وہ پڑھ دیا کیجئے۔ اس کی باتوں کو
اُسکے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔

اور آپ خدا کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔

جب ”رَبِّیُّ اعْلَمُ“ کا جذبہ بلند پیدا ہو چکا۔ تو اب حکم ہوا کہ آپ قرآن
حکیم (جو وحی سے کتاب آئی ہے) پڑھ لیا کریں۔ خود پڑھیں اور لوگوں کو بھی سنائیں
کیوں؟ اس لئے۔ کہ اس کے حقائق کبھی بھی بدلنے والے نہیں۔ یہ تمام حقائق
تبدل و تغیر سے پاک ہیں۔ تو ان حقائق الہیہ کے بار بار ذہن میں آنے سے طبیعت
نبوت و رسالت میں خستگی آتی جائے گی۔ اور یقیناً مستحکم و بار بار رسالت و نبوت
ہوتا جائے گا۔ اور ادائیگی تبلیغ میں آسانی ہوتی جائے گی۔ یہ ایک بڑا گڑبہ ہے۔
جو انسان خدائے اعلم الحاکمین کی عبودیت پر اتر آئے۔ اور وہ چاہے کہ دنیا
اسی رنگ میں رنگی جائے تو وہ اپنے افکار بلند کرنے کے بجائے کتاب الہی کو
پڑھے۔ خود بخود اس کی تلاوت سے دل کے اندر انوار الہیہ چمک اٹھیں گے
اور انوار الہیہ کی روشنی کی وجہ سے فرضیہ تبلیغ کی زمین ہموار ہوتی جائیگی۔ اور
دنیا مسخر ہوتی جائے گی۔ اقبال مرحوم نے عبودیت حقہ کا ایک نقشہ پیش
کیا۔ اور خوب کیا ہے۔ کہتے ہیں ۷

نما کی و نور می نہاد	بندۂ مولیٰ صفات
ہر دو بہسان سے غنی	اسس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل	اس کے مقاصد تبیل

اس کی ادا دل فسریب اس کی نگاہ دل نواز

خود سوچیے۔ جب عبودیت اس درجہ پر پہنچ جائے۔ تو پھر کسی کی کیا مجال کہ آنکھ اٹھائے۔ اور میر تسلیم خدا کے قدوس کے سامنے نہ جھکائے اور اکڑے۔ اے ماشاء اللہ۔ جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہو۔ اور ان کے کانوں اور آنکھوں سے حق سننے اور حق دیکھنے کی قوت ختم کر دی گئی ہو۔

اس پر مزید فرما دیا گیا۔ تمام بھروسے انسانی ہستی سے اٹھائے جاویں کہونکہ ایسے آدمی کے لئے جسے ہم اپنا بناتے ہیں۔ اس کے لئے ہم کوئی دوسری جگہ پناہ نہیں چھوڑتے۔ تاکہ وہ کسی دوسری طرف دیکھ سکے۔ اور اس کی آنکھ اور دل دوسری طرف نہ ہو کر رہ جائے۔ اور پورے زور سے فرمایا گیا۔ وَلَٰكِنْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اُس کے سوا آپ کوئی جگہ پناہ نہ پائیں گے۔ میرے دوستو! یہ ہے توحید کہ انسان کے اندرونی جذبات اس درجہ بلند ہو جاویں۔ کہ خود اللہ میاں اس کے اندر آکر بول اٹھے۔ کہ ہمارے سوا تمہارا کوئی سہارا نہیں۔ گویا خود اس کی اندرونی فطرت آواز دے۔ کہ اس کے سوا اس کا سہارا کوئی بددگوار۔ یا طعنا و ماوی نہیں۔

آخری ہدایت اور ارشاد

وَأَسْرِ بِرُفْسِكَ مَعَ
الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بِرَفْدَةٍ وَالْعِيشِ يَوْمَ
اور روک رکھ جان اپنی کو ساتھ ان لوگوں
کے کہ بکار نئے ہیں پروردگار اپنے کو
صبح اور شام کہ یعنی علی البدوام چاہتے

وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ
عَنْهُمْ تَرْيَدُ زِينَةَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعُ
مَنْ أَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ
كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

ہیں اس کی رضا مندی کو۔ اور نہ پھر
جاویں دونوں آنکھیں تیری اُن سے
ارادہ کرے تو بناؤ زندگانی دنیا کا۔
اور مت کہامان اس شخص کا کہ غافل
کیا ہم نے دل اس کے کو یاد اپنی سے
اور پیروی کی اس نے خواہش اپنی کی۔

اور ہے کام اس کا حد سے نکلا ہوا۔ (شاہ رفیع الدین)

اس آیت شریف کو ایک بار نہیں کئی بار پڑھئے۔ اور غور کیجئے۔ کہ جو لوگ
صاحب علم صاحب ہوش کہتے ہیں۔ کہ تصوف و فقر کی کوئی گنجائش قرآن اور
اسوۂ حسنہ میں دیکھی نہیں جاتی۔

ان کو اس آیت شریفہ کا ایک ایک ٹکڑا مطالعہ کرنا چاہئے۔
دیکھئے پہلے قصۂ اصحاب کھف اس حقیقت کے عیاں کرنے کے لئے
کیا کم تھا۔ اور پھر اس پر جو نتائج دکھائے گئے۔ وہ کیا کچھ اس حقیقت کو عیاں
کرنے والے کم تھے لیکن اس آیت نے اس حقیقت کبریٰ کو بالکل عیاں کر دیا۔
اور فقر و تصوف کے بنیادی اصول کو ایک آیت میں پیش کر دیا۔ اور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سختی سے عمل پیرا ہونے کا حکم دیا۔

آیت کے چار حصے ہیں۔ اور ہر حصہ اپنی جگہ بہت بڑی اہمیت رکھتا
ہے۔ ملاحظہ ہو۔ حصہ اول۔

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

رسالت کو کس زور سے مخاطب ہو کر فرمایا جاتا ہے۔ کہ اپنی ذات کو اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ جکڑ دو۔ خود سوچئے۔ یہ جاکرنا ایک اولوالعزم نبی اور رسول کا ایک ایسے گروہ سے جو صرف اللہ اللہ صبح و شام یعنی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں ہے۔ خود ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی توجہ کا مرکز اس گروہ کو بنائے رکھیں۔ اور ان پر توجہ قدسیہ ڈالتے رہیں۔ تاکہ یہ اور بلند ہوں (جببہ کہ ہمارے علم دوست حضرات فرماتے ہیں) دوسرا یہ ہے۔ کہ آنجناب اپنی ذات کو اس گروہ اللہ والوں کے ساتھ جوڑ دیں۔ تاکہ اس گروہ پاک کی وابستگی سے رسالت کی وہ پختگی (یعنی یقین و ایمان) میں کمی نہ آنے پائے اور ان نفوس پاک کی برکت سے تبلیغ اپنی نشان بلند کے مطابق مؤثر ہو۔ خود سوچئے۔ کون سا جوڑ آیت کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ دونوں مطلب اکٹھے آیت شریفہ پیش کرتی ہے۔ آگ لکڑیوں کو جلاتی ہے۔ اور لکڑیاں دھندھن آگ کو روشن تر اور شعلہ زن بناتا ہے۔ بعینہ یہی حالت یہاں ہے۔ مرشد کے توجہات عالیہ سے مریدین کے حلقہ میں جوش پھیلتا ہے۔ اور اور مریدین کے جوش محبت سے شیخ کی محبت قدسیہ جوش کھاتی ہے۔ ایک گروہ شیخ کا حقیقی راس المال ہی فقرا اور مریدین ہوتے ہیں جن کے بل بوتے پر تمام کارخانہ ہدایت چلتا ہے۔ اور جس سے ہدایت اپنے ثمرات کاملہ سے پھلتی پھولتی ہے۔ اب خود سوچئے۔ کہ جن بے کاروں کا گلہ کیا جاتا ہے کہ یہ بیکار بلا مطلب دہلا مقصد اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اور دنیاوی کاموں سے الگ ہو کر قوم پر ایک بوجھ ہیں۔ ان کی اہمیت خود سوچئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک

کتنی ہے۔ اور اللہ کے رسول کے ہاں کتنی وقعت ہے جس کے سوا فرضیہ تبلیغ پورے طور پر روشن نہیں ہو سکتا۔ ورنہ کیوں اس اہمیت سے **وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ** کے ساتھ ارشاد عالی ہوتا۔
 دوسرا جملہ۔ **يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ** کہ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں یعنی رات و دن۔

دنیا دار اور دنیاوی علوم کے ماہر ذکر اللہ کو ایک بیکاری خیال کرتے تو ان کا حق تھا۔ کیونکہ انہیں حق سے واسطہ نہیں۔ بلکہ دنیا سے جو چیز اور جس کام سے دنیا پیدا نہ ہو۔ وہ ان کے نظریہ میں عبث۔ وہ انسانیت اور انسانیت کے مصالح پر توجہ نہیں دیتے۔ بلکہ ان کے نزدیک انسانی مصالح کی تمام جڑ دنیا ہے۔ اور دنیا کے اسباب سے فائدہ اٹھانا۔ اور جتنے ساز و سامان دنیاوی سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ ان کے نزدیک وہی بلند ترین اخلاق کا مالک ہو اس کے لئے زنا برا نہیں فحش و فجور کے تمام آئین اس کے لئے مباح۔ ہاں وہ راہ ان کے لئے مسدود اور بند ہے۔ جس سے پیسہ نہ کمایا جاوے۔ دنیا کو جہنم میں جھونک دیا جائے لیکن ان کی آن نہ جائے۔ یہ ان کا بلند اخلاق شمار ہوتا ہے۔ اپنے مطلب کے حاصل کرنے کے لئے ہر مکر و فریب کی اجازت۔ ایک کیل پیشہ کے لئے حد سے بڑھ کر جھوٹوں سے اپنے مقدمہ کی پیروی اور پھر جھوٹ کے بل فتح کرنا ان کا سب سے بڑھ کر فخر اور اخلاق ہے۔ ایک مہربان کیل صاحب ایک مجلس میں فرمانے لگے۔ کہ جب کسی دن زیادہ پیسے کماتا ہوں۔ تو زیادہ لذت نماز میں آتی ہے۔ نماز کی لذت اور خدائی قرب تو کیا ہوتا ہوگا۔ دنیاوی مستی ضرور ہوتی ہوگی

جس کی وجہ سے ان کی نماز معراج مومنین کا درجہ حاصل کرتی ہوگی۔

لیکن کیا کہا جاوے۔ ان عالمان دین کے حق میں جو سراسر اپنی زندگی کو اپنی زندگی بنانے میں مصروف و مشغول ہیں۔ کہ ان کے اندر دنیاوی وسوسوں نے ایسا گھر کیا ہے۔ کہ صریح احکام شریعت اور صریح بیان قرآن کے بعد بھی دنیاوی حجاب ان کے دلوں پر برابر لٹک رہا ہے۔ اور اس ٹکڑے اور اس جیسے فقرات قرآنی پر توجہ نہیں کرتے کہ ذکر اللہ کی کیا اہمیت ہے۔ اور کس درجہ قرب الہی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس ذکر اللہ کا مقصد بھی مولیٰ کریم نے خود واضح فرمادیا کہ کوئی دنیاوی فائدہ مقصود نہیں۔ بلکہ دینی مصالح سے بھی بلند مقصد۔ خود اس کی ذات اقدس (یُرِیْدُ وْنَ وَجْهَہُ) ہے۔ لیکن بڑا ہر دنیاوی محبت کا کہ اب دین کو بھی دنیاوی استواری کا نام دے رکھا ہے۔ اور عبادت جیسی پاک پرستش ذات کو دنیاوی فلاح کا چربہ دیا جاتا ہے۔ فَوَيْلٌ لَّهْمُ مِمَّا كَتَبَتْ اَیْدِیْہُمْ وَوَيْلٌ لَّهْمُ مِمَّا یَكْسِبُوْنَ۔ سچ فرمایا اس ذات اقدس نے جس کے لئے زمین و آسمان پیدا کئے گئے۔ الدُّنْیَا رَاسُ كُلِّ خَطِیْئَةٍ کہ دنیا ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اس سے بڑھ کر دنیا کی کیا بُرائی ہے۔ کہ دین الہی کو بھی دنیا کے لئے گھڑ دیا۔ اور اس کی پرورش کے لئے دنیاوی فلاح اور دنیاوی سامان کے دینی فرائض کا سبب پھیر دیا۔ روزہ کیا ہے۔ افرادِ ملت کے بھوک دکھانے کے لئے۔ اس لئے نہیں۔ کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نماز کیا ہے۔ ایک پریڈ ہے۔ اور عسکری تنظیم کا ابتدائی درجہ۔ اللہ اکبر یہ دھماکا اگر سوچا جائے تو دین الہی کو کہاں لے جا رہا ہے۔ سراسر دنیا کے جہنم میں بھونک

نہیں رہا ہے۔ اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ کہ ہم دین کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اور دین کی پستی کے لئے سر دھڑکی بازی لگا رکھی ہے۔ ۶

کہیں کہ تو مسیروں کی بنکرستان است

کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ اور پھر کہا جاتا ہے۔ کہ کوئی آئے اور ہمارے سامنے دلائل و براہین کے ساتھ ٹھنڈے دل سے تباہ کن خیالات کرے

خود سوچئے۔ جب طرز فکر اس درجہ پر پہنچ جائے۔ تو ان سے کوئی کیا بات کرے جبکہ خود (وَهُوَ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ) کے مطابق ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بیکس دین پر رحم فرمائے۔ تو شاید کوئی صورت کبھی ایسی ہو جائے کہ اصل اصل ہو جائے اور نقل نقل۔

علماء تو گئے تھے لیکن صوفیا کی ہنڈیا میں بھی اب کوئی جوش نہیں جس ہنڈیا کے نیچے سوز و ساز کی آبیج نہ ہو۔ وہ کب بھلا جوش میں آسکتی ہے۔ اور کب اس کے سالن کو کوئی کھا سکتا ہے۔ اور کوئی کھائے بھی تو کچا بد مزہ۔ نہ بونہ وائقہ۔ ہاں جس کو فطرتی لگن ہو۔ وہ کسی قدر اس سے پیٹ بھر لے گا لیکن کھانے کے بعد جب کچا ہونے کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گا۔ تو ہنڈیا والے کو کیا کہے گا۔ لعنت نہ بھیجے گا تو بے چارہ کیا کرے گا۔ وقت بھی گیا۔ محنت بھی گئی۔ اور پھل بھی نہ پایا۔ وہی کچے بیر۔ یا کھٹے انگور۔ پھر وہی بارگاہ الہی میں عرض ہے۔ کہ اے العالمین! تو ہمارے دین پر جسم فرما۔ اور جیسے کُن سے تو نے دنیا کو پیدا کیا۔ اسی طرح ایک دوسرے کُن سے اس دین کو تازہ فرما۔ اور اپنا کوئی ایسا بندہ پیدا فرما۔ جس کے سامنے یہ دنیا سبخر ہو جاوے۔ اور اس کی ایک جھلک سے دین روشن

اس آیت یا اس جیسے اور آیات الہیہ کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ کہ خالق الارض
والسموات ان کے بارے کیا رائے کا اظہار فرما چکے ہیں۔ اور کہاں تک انہیں یہ
گروہ محبوب ہے۔ ان کے بارے ایک اور آیت ہے۔

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسِبَهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُفْقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ترجمہ (صدقات) اصل حق ان
فقیروں کا ہے۔ جو مقید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ (اور اسی وجہ سے) وہ لوگ
کہیں ملک میں چلنے پھرنے کی (عادی) اسکان نہیں رکھتے۔ اور ناواقفان کو دیکھ کر
(تو فکر) خیال کرتا ہے۔ ان کے سوال نہ کرنے کے سبب سے (البتہ) تم ان
کے (طرز) چہرے سے پہچان سکتے ہو۔ کہ فقر و فاقہ سے ہر چہرہ پر اثر ضرور آجاتا

(بقیہ ماشیہ ص ۶) ایسی نماز کو سلام یا نہ ہو نماز ہو

۵ صد کتاب و صد ورق درنا کن روئے خود را جانب دلدار کن

اور وہ ارشاد الہی اور اسوۂ حسنہ کے مطابق خواب کے بجائے ہمیشہ صبر سے

رہے۔ اور عبادت الہیہ میں پہلے سے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔

لیکن السوس صوفیت اپنے اعلیٰ مقام سے زمانہ کے ہیز و پیر کیڑے سے گری ہوئی ہے۔ اور

ہمارے متصرفین بجائے خاموشی و صبر اور عبادت کے توڑ اور میں میں پر اتر آئے ہیں اور

جواب ترک کی بات کی دنیا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس عاجز کے نزدیک یہ سب کچھ عبث ہے۔

بشرطیکہ حقیقت تصوف کو اگر بلند دیکھنا مقصود ہو۔ تو اس کے لئے وہی طریقہ احسن

اختیار کیا جائے۔ تم جانو۔

(ہے) وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اور جو کچھ مال خرچ کر دو گئے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ (تھانوی)

دیکھئے کس محبت بھرے انداز میں ان فقر کی تعریف کی گئی۔ جو اس کی محبت میں گھرے ہوئے پڑے ہیں۔ اَحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس پر اکتفا نہیں فرماتے ہیں لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ وہ زمین پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں بلکہ محبت و عشق کی وجہ سے پھر انھیں حال کا کیسا بلند مقام پایا۔ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ۔ جو ان کے حال سے واقف نہیں وہ تو ان کو دولت مند خیال کرتا ہے۔ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا۔ وہ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ لپٹ کر کے۔ یہ خیال نہ کیا جاوے۔ کہ وہ مانگتے تو تھے۔ بلکہ عام سائل چونکہ لپٹ کر مانگنے کے عادی ہوتے ہیں اس لئے لفظ اِلْحَافًا کا بڑھا دیا گیا۔ ورنہ اصحاب صفہ کہاں مانگتے تھے۔ خود ہی کسی کو ان کی بھوک کا احساس ہوتا تو کچھ پیش کر دیتا۔ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان کی طرف توجہ دلاتے۔ جب فاتے پر فاتے آجاتے۔

پھر اس جملہ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ط کتنے درجہ اس صدقہ کو بلند کرایا۔ جو ان پر کیا گیا۔ ورنہ کس مسلمان کو یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے لیکن اس صدقہ کی حقیقت کے بلند کرنے کے لئے یہ ارشاد فرمایا۔ جو مال ان پر خرچ کر دو گئے اس کے ہم خوب واقف ہوں گے۔ تاکہ لوگ ان پر خرچ کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔

غور فرمائیے۔ اس آیت نے ایسے فقراء کو جو اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر دھرنے والے

بیٹھ گئے ہیں۔ کیا درجہ دیا ہے۔ اور اس درجہ میں کوئی دوسری جماعت شامل ہو سکتی ہے؟ جن کے اخراجات اور ضروریات کے لئے ایسے پاک الفاظ سے مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہو۔ اور ایسے محبت بھرے الفاظ سے ان کی مجبوری فی سبیل اللہ کو ظاہر فرمایا گیا۔ میرے دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ احصار فی سبیل اللہ وہ نہیں جس کے لئے ہمارے دوست دعوت دیتے ہیں۔ وہ بھی زبانی عملاً ہی کچھ۔ جو کچھ ہم گناہ گار ہوتے ہیں یعنی ٹس سے مس نہ ہونا۔ اور زبانی للکار پر للکارنا۔ مولانا عبدالماجد صاحب دریا باوی نے اپنا تفسیری نوٹ اس ٹکڑے تَرْيِدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا پر دیا۔ جسے ہم احباب کی خدمت میں پیش کر کے التجا کرتے ہیں۔ کہ وہ اس پر غور فرماویں۔ ”مرشد تھانویؒ نے فرمایا کہ اغنیاء کی طرف میل و تواضع جس کی بنیاد ان کا غنا ہو آیت اُس کی مذمت میں ہے۔ یہ آیت آج کل کے بہت مصلحین کے لئے قابل غور ہے۔ آج ”بہر اصلاح“ پر زور (خواہ وہ عقاید سے متعلق یا اعمال سے) سب سے زیادہ اسی پہلو سے دیا جاتا ہے۔ کہ اس سے مسلمانوں کی مالی و معاشی حیثیت جائے گی۔ یا اس سے مسلمان سیاسی اقتدار حاصل کر لیں گے۔ وقس علیٰ هذا غرض مقصود ”بہر اصلاح“ کسی نہ کسی پہلو اور اعتبار سے یہی دنیا اور اس کی سر بلندیاں رکھی جاتی ہیں۔

تعلیم قرآنی اس ذوق فاسد سے کس درجہ کرتی ہے؟ (پارہ ۱۵ ص ۴۰)
 ”زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا“ کی حقیقی قدر اسلام کی نظریں دکھانے اور دیکھنے کیلئے ایک اور آیت شریفہ سورہ طہ کے مکملہ کے طور پر آئی ہو اسے ملاحظہ کرنا چاہیے۔

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا
مَكَّنَّا لَهُٗ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ
زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
آرائش و نیوی کی آرائش دے رکھی ہے۔ اور اسے دولت مند بنایا ہے۔ کیوں
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ تاکہ ہم انہیں اس دنیاوی زندگی کی آرائشوں اور دولتوں
میں آزمادیں۔

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ
(یاد رکھیں) کہ پروردگار کا رزق دیا ہوا
بہت اچھا ہے۔ اور دیر تک سلامت رہنے والا ہے۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیاوی آلائشوں سے پہلے بھی
پاک تھے۔ اور جو معصوم تھے! انہیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ کہ آپ کی توجہ دنیاوی
مال و متاع والے انسانوں کی طرف ہرگز نہ ہو تاکہ آپ کے دل میں دنیاوی
زندگی اور رونق کا دوسوہ نہ پڑ جائے۔ تو ایک ہم جیسے دنیا پرستوں کے لئے یہ حکم
یہ ارشاد کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اور بچہ اگر رکھتا ہے۔ تو ہم کہیں خواہشات نفسی میں
پڑ کر آیات محکم کی تاویلات پر اتر پڑتے ہیں۔ ”وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ“ کہ
کہ دنیاوی سامان و آرائش کو کس درجہ پر ٹھکرا دیا گیا۔ اور لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
فرما کر دنیاوی تعیش کی حقیقت کھول دی ہے۔ کہ یہ تو ایک آزمائش جنہی بنانے
کی ہے۔ پھر اس آزمائش اس توجہ الی الدنیا سے بچنے کے لئے ایک مستبادل
تجزیہ فرمائی۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
اپنے متعلقین اور اپنے لوگوں کو نماز کا

وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔

حکم دیتے ہوئے اور صبر کیجئے اس

یعنی خود بھی پابند رہیئے گا۔

یہ آپ کی توجہ کامرکز خود نماز کی طرف توجہ فرما۔ یعنی عبادت خدا کی طرف۔ اور یہی ارشاد اپنے متعلقین منتسبین کے لئے ہوتا رہے۔ تاکہ یہ جذبہ عبادت الہیہ مصمم ہو جائے۔ اور توجہ الی ما سواہٹ جائے۔ کیوں لَآ نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ ہم آپ سے رزق کما کرنا نہیں چاہتے۔ یعنی ہم نے آپ کو رزق کمائی کے لئے انتخاب نہیں فرمایا۔ بلکہ اور کام کے لئے جس کے لئے ارشاد ہو رہا ہے۔ منتخب فرما کر مبعوث فرمایا گیا۔ کیوں نَحْنُ نَرْزُقُكَ ہم آپ کو رزق دینے والے ہیں۔ یعنی ہم رزق دے رہے ہیں۔

ایسی صبرت سے بھی تمہاری کمائی سے کیا فائدہ۔ جب ہم خود رزاق ساری کائنات کے ہیں۔ بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ کہ پرہیزگاری کا انجام ہی بہتر ہے۔

یعنی آپ پرہیزگاری پیدا کریں۔ اور آخرت پر ایمان محکم بنانے کا کام اپنے ذمہ رکھیں۔ ان آیات کے پچھلی طرف کی آیت ملاحظہ ہو۔ تو اس حقیقت کو آپ واضح پائیں گے۔ فرماتے ہیں۔

جو کچھ دباتیں لوگ کہتے ہیں۔ ان پر صبر فرمائیے اور تعریف کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ آفتاب نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے۔ رات کی گھڑیوں اور دن

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ
سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ
طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ

تَسْبِيحٌ وَ اطْرَافُ الشَّهَادِ كے اول و آخر میں بھی تسبیح و تقدیس
عَمَلَتْ تَرْضَى۔ کیا کریں۔ کیوں اس لئے کہ اس پر

آپ خوش ہو جاویں گے۔ یا خوش رہیں گے۔

عبادت جو سب سے زیادہ اثر پیدا کرتی ہے اور ساتھ ہی اندرونی تشریح پیدا کرتی
ہے وہ رضا بقضایا رضا بقدر است ہے جس کی وجہ سے دنیا و مافیہا سے

بے نیازی ہو جاتی ہے۔ اور جو حقیقی سامنے رہ جاتا ہے۔

مقصود بھی ان آیات سے یہ ہی ہے۔ کہ رسالت اس تسبیح و تہلیل کے سوا
اپنا بھروسہ کسی پر نہ رکھے۔ اور اپنے جہد و جد کا نقطہ مرکزیت یہی عبادتِ اللہ
شب و روز اور ہر گھڑی و ہر آن۔ اور اس کے اندر کامل انہماک ہو۔ تاکہ۔
وَتَبْتَئِلَ إِلَيْكَ تَبْتِيلًا اور انقطاع عن الدنيا کامل ہو جاوے۔

بعض لوگوں کو دھوکا ہو گا۔ کہ آپ تو سارے کام کاج دنیاوی کرتے تھے۔
اور تمام دنیاوی معاملات میں دلچسپی لیتے تھے۔ اول تو یہ رسالت کے اتمام
بعد میں یہ بوجھ دنیاوی بھی چٹا دیا گیا۔ ورنہ ابتداء ہی کچھ رہا۔ کہ توجہ ذاتِ الہی
کے سوا کسی طرف بھی نہ دلائی گئی۔ اور بعد میں بھی اصل دین ہی قرار دیا گیا۔ باقی
تمام امور زندگی فروعات اور ثنائیہ درجہ پر ہے۔ آپ کی تمام زندگی کا مطالعہ
فرمائیے۔ کس درجہ انہماک ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادتِ اللہ
میں رہا۔ اور ہر آن اور ہر وقت آپ کی زبان پر تسبیح و تہلیل اور ایسے جملے چلتے
رہے۔ جو عبودیت کے شانِ اقدس کو بڑھانے پر سیر آتے تھے۔ اور جو حقیقی

لے برود جہان سے غنی اس کا دل بے نیاز

کی جلوہ آرائی کا پتہ دیتے تھے۔ اور اسی پر مدار رسالت کا تھا۔ اور تمام عبادت دین اسی عبادت ذوقیہ پر کھڑی ہوئی۔ یہ مفلسی و ناداری ہی مسلمان ملت کا سرمایہ تھا۔ اور اسی مفلسی و ناداری نے جلوۃ الہیہ کے درخشان نظارے مسلمان کے دلوں پر کھول دیئے۔ اور اسی مفلسی و ناداری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان زندگی کا شعار بنانا چاہتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْيِيْنَا مَسْكِيْنَا وَاَمِيتِنَا مَسْكِيْنَا وَاَحْشُرْنَا فِيْ زُمْرَةِ الْمُسَاكِيْنِ۔ اے اللہ تو مجھے مسکین زندہ رکھ۔ اور مجھے مسکین مار۔ یعنی مسکینی کی موت دے۔ اور مجھے مساکین کے گروہ میں اٹھائیو۔ سورۃ طور میں فرمانے ہیں۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

اور آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیئے۔ کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ اور اٹھتے وقت (مجلس سے) یا سونے (سے) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے۔

(مثلاً عشاء) اور ستاروں کے پیچھے بھی۔

ان آیات کے سرش کرنے سے ایک مقصود تو یہ ہے۔ آنکھوں میں رہنے اور آنکھوں کے پھیرنے۔ اور آنکھوں کے لمبا کرنے کی حقیقت اپنی اپنی جگہ واضح ہو جائے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے۔ کہ ہمارے دوستوں کے اس اعتراض کی حقیقت کھل جائے۔ جو ہر صورت میں عبادت کے معانی کو نوڑ موڑ کر کے اس کے مفہوم کو ساری زندگی کے امور پر حاوی کرنے میں مصروف رہتے

ہیں۔ اور ساتھ ایک مسکین زندگی اور یادِ الہی کی زندگی کو ایک مسلمان زندگی تصور نہیں کرتے۔ بلکہ ان کے نزدیک اصل مسلمان زندگی وہی ہے۔ جو سیاسی زندگی میں اقتدار کی زندگی ہو۔ اور دولت و سامان کی زندگی ہو۔ اور یہی اصل منفعتِ اسلام خیال کرانے میں مصروفیت کی زندگی ہو۔

موجودہ وقت کے مسلمان دینی جماعتوں کا ادب (لٹریچر) پڑھیں اور پوری توجہ سے پڑھیں۔ پھر غور کریں۔ کہ ان تمام تحریر کا محور کیا ہے۔ اور وہ جماعتیں کیا چاہتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذوقِ عبادت اور اس تخیلِ ذاتِ الہیہ کی یاد کا بھی نشان واضح یا غیر واضح ملتا ہے۔ کہ مسلمانوں کو ان کی طرف بھی توجہ اس سے بڑھ کر کرنی چاہیے۔ جو مسلمان کی اصل اساس دین ہے۔ اور جس پر اسلام کی تمام عمارتِ شریعت کی بنیاد ہے۔ ورنہ ہم دنیاوی امور کی شرکت ناجائز قرار نہیں دیتے۔ بلکہ عوام کی زندگیوں کو اس سے وابستہ دیکھتے ہیں۔ صرف ہم یہ چاہتے ہیں۔ کہ اصل منصب رسالت کے تابع دار جو رسالت کے فریضہ تبلیغ کے سبب بلند پر مٹھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے کیا لائحہ زندگی ہونا چاہیے۔ انہیں تو خُش نَزْفُکَہ کے نشہ سے مست ہو کر تمام دنیوی امور سے دست کش ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ جو اللہ کے بندے اس نشہ توکل سے بھر پور ہیں۔ ان کی پھبتیاں اڑا کر عوام و خواص کو ہٹانے پر دین کی مدار خیال کی جائے لیکن وہ نہیں جانتے۔ کہ اُس کا اثر اُلٹا اُن سے بدگمانی کا پیدا ہوتا ہے۔ اور عوام و خواص متنفر ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے تو ان کی اس پریشانی اور غوغائی سے ذرا پریشان نہیں ہوتے۔ بلکہ اُن کو دکھ ہوتا ہے کہ عالمِ باعمل کیوں

بہ فائدہ وقت نٹالٹ کر کے اصل کام کو کھٹائی میں ڈال رہے ہیں۔
 اگلے دن ایک زمیندار آیا۔ اور اس کے برخلاف بھٹنے نے کوشش کی۔ کہ
 اس کی نمبراری کی زمین چھین جائے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے اس پر اس جابل
 نے عرفی کا ایک شعر بر محل پڑھ دیا۔ ایک تو حیرت ہوئی۔ دوسرے اپنے حال
 کے مطابق پایا۔ اور خوب کیف آیا۔

عرفی تو میندیش ز غوغائے رقیبیاں

آوازِ سگاں کم نکتہ رزق گدارا

پاک لوگوں اور اہل توکل کے رزق کو کون روک سکتا ہے۔ جب وہ خود
 عنایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جن کے در پر کتنے کی طرح ہمیشہ پڑنے کو عمر
 بسر کرنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور اپنی زندگی اس ذاتِ اقدس کے در پر ایک
 انتظار میں بسر کر دیتے ہیں۔ اور حاشی یَا تَبَّیْكَ الْیَقِیْنُ کا عین مصداق
 ہوتے ہیں۔

ہمارے بزرگوں کی رقابت بھی بے معنی ہے۔ یہ اور۔ اور وہ اور۔ وذل
 کے میدان جہاد الگ الگ۔ اقبال مرحوم نے خوب فیصلہ دیا ہے
 رقابت علم و عرفاں کی غلط فہمی ہے۔ منبر کی
 کہ وہ منصور کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا
 آیات صبر و استقامت کے ساتھ آیات ذیل بھی ملاحظہ فرمائیے تاکہ مطلب
 زیادہ روشن ہو جاوے۔

۱۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ

يَحْمَدُ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ
يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

۲۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ
فِي ضَلٰلٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ
هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

۳۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ
۴۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝

۵۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ۝
وَاذْكُرْ آسَمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ لَهُ
وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝ اس کے بعد فرماتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ يَجْعَلُونَ
الْعَاجِلَةَ۔ یعنی یہ لوگ تو دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ اور آپ آخرت کے حصہ دار
ہیں۔ اس لئے آپ ذکر اللہ اور تسبیح و تہلیل میں وقت بسر فرمایا کریں اور دنیاوی
جھمیلوں میں نہ پڑا کریں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا اور انتہا کا زمانہ بڑا صبر آزما ہے۔ طرح
طرح کی باتوں سے آپ کی ذات اقدس کو دکھ پہنچائے جاتے تھے۔ ایک نبی
اولو العزم رسول کو ایک کاہن۔ ایک ساحر اور ایک مجنون کہنے سے دل کو کٹنا
و کھ ہوتا ہوگا۔ اور کتنا سہینہ تنگ ہوتا ہوگا۔ جبکہ ظاہری عداوت سے
بھرتی کالیف دی جا رہی ہو۔ اور پھر اس کے یہ چہرے کہ جسے اللہ

رؤف الرحیم کی تلقین کیسی بلند پایہ اخلاق کو لٹے ہوئے اور شفقت بھرے الفاظ و عبارات سے تسلی دلا رہی ہے۔ اور ہر موقعہ صبر کی تلقین کے ساتھ رہنا الی اللہ بصورت عبادت و تسبیح و تہلیل و ذکر اللہ ہوتی ہے۔ اور پھر صبر کے پیدا کرنے کے ساتھ انہماک عبادت کا حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ صبر عبادت سجدہ و رکوع اور تہلیل و تسبیح کے سوا قائم رہنا ناممکن ہے۔ اس کے ہر موقعہ کے ساتھ عبودیت مطلقہ پر اتر آنے کا حکم ہے۔

صوفی کو کسی جھگڑے میں نہ پڑنا چاہیئے

منتقدین صوفیہ بھی اسی پر رہے۔ ہمیشہ آپ کو ہر طرح کی کلیفیں انبیاء سے بڑھ کر، اپنوں سے رہیں۔ اور بے دین و مشرک کے الفاظ استعمال ان کے بائے ہوتے رہے۔ اور وہ بے دھڑک اپنے کام اور اپنی مشغولیت ذکر اللہ میں پاب رہے۔ اور کسی کو ایک لفظ جواباً گناہ پسند نہ کیا۔ اب بھی صوفیت کے لئے یہ طریقہ سلف رحمہم اللہ کا قائم رکھنا چاہیئے۔ تاکہ اس جھگڑے اور جدال میں اپنے اذواق و اشتواق سے بے بہرہ نہ ہونا پڑے اور وَذَرْنِي وَالْمَكَدَّيْنِ (مجھے چھوڑ دے اور ان کو) یعنی ہم خود نمٹ لیں گے۔

اب آیت کے دوسرے حصہ پر توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں۔

وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرًا فُرُطًا
مست کہرا مان اس شخص کا کہ غافل کیا ہم نے دل اس کے کو یاد اپنی سے اور پیروی کی اس نے خواہش اپنی کی اور ہے

کام اس کا حد سے نکلا ہوا (شاہ رفیع الدین)
 دوسرا ترجمہ: اور اس شخص کا کہانہ ماننے جس کے قلب کو ہم نے
 اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ اور وہ اپنی خواہشاتِ نفس پر چلتا ہے۔ اور
 اس کا یہ حال حد سے گذر گیا ہے۔

اس حصہ کے چار حصے ہیں۔ پہلا اطاعت نہ کی جائے۔ دوسرا جس
 کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ تیسرا وہ اپنی خواہشات کا تابعدار
 ہو گیا۔ اور چوتھا اس کا کام حد سے گذر گیا۔
 حقیقتاً چوتھا حصہ دوسرے کا ایک جزو ہی ہے۔ تصوف میں قلب۔
 ذکر اور تہا کو بڑی اہمیت ہے۔ اور اگر غور کیا جاوے تو تصوف کا مدار ہی
 ان امور پر ہے۔

قلب۔ یہ صرف اس کو تھڑے کا نام نہیں جو دل کے نام سے ذکر کیا
 جاتا ہے۔ بلکہ وہ قوتِ روحانی ہے جو اس کو تھڑے دل کے اندر اللہ تعالیٰ
 نے ودیعت فرمائی اور جو انسانی ہستی کا ایک چپو ہے۔ کہ یہ جس طرف پھر جائے
 اسی طرف زندگی کا موڑ پھر جاتا ہے۔ اگر دل نیکی کی طرف پھر گیا۔ تو انسانی تمام
 اعمال و افکار نیکی کی طرف پھر جاتے ہیں۔ اور اگر بدی کی طرف رخ دل کا ہو گیا۔
 تو پھر تمام حرکات و سکنات اور خیالات بدی کے بہاؤ میں بہنے شروع
 ہو جاتے ہیں۔

قرآن حکیم نے اس قلب کو بڑی اہمیت دی ہے۔ نَزَّلَ عَلَى قَلْبِكَ
 لَتَكُونَنَّ سَيِّدًا لِّلْعَالَمِينَ۔ کہ تیرے پر قرآن حکیم اس لئے اتارا تاکہ تو

ساری دنیا کو ڈرانے والا ہو۔

کہیں "قلب منیب" اور کہیں "قلب سلیم" بنانے پر توجہ دلائی گئی! اور قلب سلیم اور قلب منیب پر زندگی کی کامیابی اور ناکامیابی کا مدار رکھا۔
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر باری الفاظ بیان فرمائی۔

اَلَا فِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ اِذَا
 صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
 وَاِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
 اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔
 ہاں جسم میں ایک اور تھڑا گوشت کا ایسا
 حصہ ہے کہ اگر وہ اچھا (اصلاح یافتہ) اور
 درست ہو تو تمام جسم اچھا اور درست
 ہے۔ اور اگر وہ خراب ہو۔ تو تمام جسم
 خراب ہے۔ ہاں وہ دل ہے۔

صرفیائے کرام نے اسی وجہ سے اپنے افعال و حرکات وغیرہ امور کی
 مرکزیت کو قلب قرار دیا۔ اور اپنے تمام مشاغل کا اسے مدار علیہ رکھا اور اپنی
 اصلاح اور اپنی زندگی کی اصلاح کے لئے بفرمودہ خدا اور بفرمودہ نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم اسی قلب کی اصلاح پر اپنی توجہات صرف کر دی۔ اور
 اسے زندگی کا تخم تصور کرتے ہوئے اسی کی آبیاری کو اپنی زندگی کا محور خیال
 کیا۔ جہاں دوسری دنیا کے علم نے اپنی زندگیاں بلند کرنے کے لئے اپنے دماغ
 کو بلند کرنا اور اپنے علم کو بلند کرنا مقصود بالذات تصور کیا۔ اور مشاہدہ قلبی
 پر علمی استدلال کو پست کیا۔ حالانکہ مذہب کی بنیاد علم و استدلال پر نہیں۔
 بلکہ مشاہدات و کیفیات قلبی پر مدار ہے۔ کوئی مذہب بھی علمی استدلال پر اولاً

س آیا۔ بلکہ مشاہدات روحی کے بعد جو علم عطا ہوا۔ اس پر بنیاد مذہب پیدا
 ہوئی۔ یہ وہ نکتہ ہے۔ کہ اگر ذہن میں آجاوے تو آسانی سے یہ تمام مسائل
 علمی دنیا اور روحانی دنیا میں الجھا ڈیپا کر رہے ہیں۔ خود اٹھ جائیں۔
 لیکن دیکھئے علمی دنیا نے کبھی بھی اس نکتہ اور اس مرکزیت مذہب پر اتنی
 جہ نہیں کی۔ بلکہ امور مابعد الذہب پر توجہ ڈال کر علمی دنیا کو مسخر کرنے
 کے لئے زور تمام صرف کر دیا۔ اور دنیا کے عالم سے زیادہ فائدہ اٹھانا اپنا
 مقصد حیات خیال کیا۔ بخلاف اہل اخلاص اور اہل تقویٰ کے۔ کہ وہ دنیا کو
 مقصد زندگی خیال نہیں کرتے۔ اور نہ ہی دنیا سے مایحتاج سے بڑھ کر کچھ
 اپنا پسند کرتے ہیں۔ بلکہ دنیا سے بڑھ کر آخرت پر اپنا دھیان رکھتے ہیں۔ اور
 دنیا کو ایک پُل خیال کرتے ہوئے اس پر ڈیرہ ڈالنا نہیں چاہتے۔

زندگی کے دو نظریے

غرض زندگی کے دو نظریے ہیں۔ ایک دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور
 دوسرا دنیاوی زندگی کو اچھے بنانے پر آخرت کا مدار خیال کرتے ہیں۔ اور دوسرے
 آخرت کو مقدم رکھ کر دنیا کو آخرت کے لئے ایک ذریعہ خیال کرتے ہیں کیونکہ
 آخرت کی زندگی اصل زندگی۔ اور دنیاوی زندگی ایک وقتی زندگی چاند
 روزہ ہے۔

سرسری نگاہوں سے یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقتاً اس فرق کو
 تسلیم کرنا۔ اور پھر اس فرق کے مطابق کسی زندگی پر اپنا زور لگانا اور اس کے مطابق

۶ فکر پرس بقدر همت اوست

9

وہاں علمائے کرام کی اہمیت دوسرے اذکار اور صوم و صلوٰۃ سے کچھ زیادہ نہیں بلکہ موجودہ وقت کے علمائے کرام تصوف کی دنیا کے ذکر سے بدکتے ہیں۔ اور ذکر اللہ کو عام علمی دنیا کے مطابق ایک بے فائدہ خیال کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ صرف ذکر اللہ کیا اور کس کام کا جب اعمال کو درجہ اول نہ دیا جائے۔

بلکہ اب تو اعمال سے بڑھ کر جب تک یہ جذبہ حکومت الہیہ کا اندر جوش زور نہ ہو اور اس جذبہ کے مکمل کرنے کے لئے ایک جنون پیدا نہ ہو جائے۔ اس وقت تک تمام اعمال باقیات الصالحات کی کوئی قیمت اور کوئی وزن نہیں۔ اور صالحین امت کو ایک بیکار امت کے افراد خیال کرنے کو پھیلا یا جانا اپنا فریضہ خیال کرتے ہیں۔ اور پورے دنیا دار علمی کی طرح اللہ اللہ کرنے کو ایک فعل عبث ہی خیال نہیں کرتے۔ بلکہ ملت کے لئے ایک ننگ اور عار خیال کرتے ہیں لیکن جہاں تک قرآن حکیم کو پڑھا جاوے ذکر اللہ کے لئے بہت کچھ آجاتا ہے۔ اور ذکر اللہ کی اہمیت تمام اعمال صالحہ سے بڑھ کر نظر آتی ہے۔ بلکہ اعمال صالحہ کی جڑ ہے۔

سب سے پہلے اسی آیت زیر غور کو دیکھئے کس طرح وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ
الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ اِنَّ اِهْمِيَّتُ اِضَح

کی گئی۔ ایک رسول امت کو ان افراد امت کے پاس بیٹھنے کا ارشاد ہوتا ہے۔
جو اللہ اللہ صبح و شام کرتے ہیں۔

اس کے بعد دوسرے فقرے آیت کو دیکھئے۔ فرماتے ہیں۔

وَلَا تُطِيعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ
عَنْ ذِكْرِنَا۔ جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو اس
کی اطاعت مت فرمائیے گا۔

ایک طرف اللہ اللہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہوتا ہے اور
دوسری طرف جو اس کی یاد سے غافل ہیں۔ ان کی تابعداری کو حرام قرار دیا جاتا ہے
لیکن ہمارے علم و دست بزرگ اپنی علمیت کی وجہ سے مٹھن اس حکم شریف
سے نہیں ہوتے۔ بلکہ تاویلات و تداویلات میں جا کر ذکر کو نماز اور دیگر اعمال صالحہ

کی شکل دیتے ہیں۔ اس لئے ہم کچھ آیات پیش کر کے فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔
(۱) فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ تم حق تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح اپنے آباؤ
اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو۔ بلکہ اس

سے بدرجہا بڑھ کر۔ (تھانوی)

دیکھئے کتنے صریح الفاظ میں حکم ذکر ہے۔ اور کوئی دوسرا ذکر اس کے اندر
آہی نہیں سکتا۔ کیونکہ کَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا کی قید
تمام دیگر اذکار سے الگ کر کے صرف اللہ کے نام کے بلند ذکر کا تصور پیش
کرتی ہے۔

لیکن ملاحظہ ہو حاشیہ۔

”آیت میں جو حکم یاد کا فرمایا۔ اس میں نمازیں بھی داخل ہیں۔ پس یہ ذکر تو واجب

ہے۔ باقی مستحب۔

اب غور فرمائے اصل ذکر کو کس طرح پڑپ کیا گیا۔ اور اس کی اہمیت کو کتنا کم اس حاشیہ کے ذریعہ کر دیا گیا۔

(ب) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی۔

دیکھئے وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ کی قید سے نماز ذکر سے نکل گئی۔ اور اصل ذکر جو بیٹھے۔ کھڑے۔ لیٹے ہو سکتا ہے۔ وہی سامنے آگیا۔ یعنی ذکر اللہ۔

(ج) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ
فَصَلَّىٰ (سورہ اعلیٰ) اپنے رب کا نام لیتا ہے۔ اور نماز پڑھتا ہے۔

دیکھئے۔ نماز کے ذکر سے دوسرا ذکر الگ ہو گیا۔ اور یہی ذکر اللہ مراد ہے بغیر کوئی دوسرا ذکر اس جگہ نہیں لایا جاسکتا۔

(د) وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً
وَأَحْيِلَاہ (سورہ دھر) اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیا کیجئے

اس آیت میں کھنے طور پر اسْمَ رَبِّكَ فرما کر تمام شکرک مطاوعے گئے (ه) وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو۔ اور وَتَبَسَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِلَاہ (۸ منزل) سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہو۔

یہاں بھی ”اسْمَ رَبِّكَ“ سے اللہ کے ذکر کو ذکر نام سے پڑھنا کہا گیا۔ (و) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے

تَرْفَعُ وَيُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُهُ جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادب کیا جاوے۔ اور ان میں اللہ کا نام لیا جاوے۔ (النور: ۳۶)

مسجدوں میں عبادت خانوں میں ذکر اللہ کرنے کی وجہ سے شرف دلایا گیا۔
(ز) يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ خلوت خانوں۔ عبادت خانوں۔ اور
کَثِيرًا (سورہ حج) مساجد جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا

جاتا ہے۔

(ج) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ بڑا بابرکت نام آپ کے رب
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کا ہے۔ جو عظمت والا اور احسان
(الرحمن ۷۸) والا ہے۔

یہ آیت صریح بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اب جو علمی دنیا اللہ کہنے کو بے کار خیال کرتی ہے وہ ان آیات پر دھیان دے۔

ان آیات کے علاوہ بلند آواز۔ اور آہستہ ذکر کرنے پر بہت سی آیات ہیں۔ جو ذکر کے طریقہ کو بیان کرتی ہیں جنہیں طوالت کے لئے ہم چھوڑتے ہیں۔
ایسی آیات اور موجودہ تحریر کے مطالعہ پر دھیان کرنے سے صاف ذکر کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور تصوف کا نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر خود ہی آیات فیصلہ کرتی ہیں کہ ذکر کیا فائدہ دیتا ہے۔

فائدہ ذکر

الَّذِينَ آمَنُوا وَقَطَّعُوا وہ لوگ (منیب) ہیں جو ایمان لائے اور

قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا
بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے
دلوں کو اطمینان (آرام) ہو جاتا ہے۔

ذکر کا فائدہ بھی بیان فرما دیا۔ کہ ذکر اللہ دلوں کو اطمینان اور آرام دیتا ہے۔
اور یہی کچھ حاصل دین و دنیا کا ہوتا ہے۔ دل مسکن ہو کر مطمئن ہو جاوے اور خواہشات
نفسانی کم ہو جاویں۔ اور وساوس دنیاوی اٹھ جاویں۔ خواہشات روکنے کے
لئے ذکر اللہ ایک بہت بڑا علاج ہے جن لوگوں نے اس نسخہ ذکر کو استعمال
کیا۔ ان کے عادات، اخلاق، اطوار غرض جب دل کی دنیا بدل گئی۔ تو باقی افعال
و حرکات خود بخود بدل گئے۔ اور نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا۔

ذکر کثیر

الطینان حاصل کرنے کے لئے ”ذکر کثیر“ بہت زیادہ ذکر کی ضرورت ہے
اور جیسے آیات ماقبل سے ثابت ہو چکا ہے۔ کھڑے۔ بیٹھے۔ لیٹے ذکر کرتے
رہنے صاحب ہوش و عقل کا کام ہے۔ اس لئے رشد حاصل کرنے والوں کے
لئے ذکر کثیر لازم کر دیا گیا۔ صوفیائے کرام کا قول ہے۔ کہ دل بجز ذکر کثیر نسی کشائے
رکہ بہت ذکر کے سوا دل نہیں کھلتا، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں:-

الف۔ اللہ چنبے دی بوئی مرشد دل میرے وچ لائی ہو
نفسی اشبات داپانی بلیوس ہر رگ ہر جانی ہو
اندرونی مشک مجایا ہاں چلن تنے آئی ہو

سوجب تک بہت ذکر نہ کیا جاوے۔ ذکر اپنا پھل نہیں لاتا۔
 صوفیائے کرام نے دل کی غفلت کا واحد علاج ذکر اللہ تجویز کیا ہے۔
 اور علمائے افعال حرکات درست اور مناسب کرنے کے لئے
 اعمال صالحہ پر زور دیا۔ تاکہ اعمال صالحہ کے ذریعہ قلب صاف ہو جائے۔
 لیکن وہی طریقہ الہیہ پہلا ہے۔ نہ کہ دوسرا

ابتدائی ذکر

ابتداءً تو ذکر پہلے زبان سے شروع ہوتا ہے۔ بلکہ بارشاد
 كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا بَلَد
 آواز سے سالک پڑھنے پر مجبور ہے۔ لیکن بعد میں جب ذکر اپنے ابتدائی
 مرحلہ سے نکل جاتا ہے۔ تو پھر اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ
 خُفْيَةً میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور قیام۔ قعود۔ اور علیٰ جنوبہم
 پر آ جاتا ہے۔ اور ہر سانس کے ساتھ خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے۔

آخری ذکر

لیکن جب یہ ذکر سچتہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ذکر اس درجہ پر آ جاتا ہے جس کا
 ذکر ہماری آیت زیر غور میں ہے۔ یعنی یاد اور صرف یاد۔ جہاں غفلت کا گذر
 کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ یاد صرف یاد نہیں رہتی۔ بلکہ یہ "یاد" آفتاب
 امد و لیل آفتاب۔ خود ذکر اپنے تمام اثرات سے جسم و جان میں چمکتے دکھنے

گستا ہے۔

بے شک یہ علمی علاج بھی صحیح ہے لیکن طریق کار الگ الگ ہو جانے کی وجہ سے یہاں تک ذہن نہیں پہنچنی چاہیئے۔ کہ جو علاج صلحاٹے امت نے تجویز بحکم قرآن کیا ہے۔ وہ سراسر غلط ہے۔ اور اللہ اللہ کہنے سے کیا فائدہ۔

یہ خیال نہ کیا جاوے۔ کہ جو کچھ سوء ظن ظاہر کیا گیا ہے۔ غلط ہے۔ بلکہ یہ صورت حال مخلصین کے ہر فعل میں موجود ہے۔ کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ بے شک موجودہ صوفیت بھی کچھ اچھی صورت اپنی پیش نہیں کرتی۔ لیکن اس کمزوری کی وجہ سے اصل حقائق تصوف پر پھبتیاں اڑانا بھی صاحب علم و برکت کے لائق نہیں۔

میرے قبلہ مرشد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی تلقین کے لئے اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

نصرت دل میں رکھے ذاتِ حق کا

ہر وقت و ہر حال و ہر جا

زباں خاموش ہو پر دل میں جاری

رہے ہر وقت ذکرِ ذاتِ باری

اس وقت یہ مردِ مجاہد پورا نمونہ رسالت ہو جاتا ہے۔ اور تخلقوا

بأنحلاق اللہ کی صورت و سیرت کا نقشہ ہو کر امتِ محمدیہ کا ہر فرد کہ

امت کو ضلالت اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ اور رشد و ہدایت کا ایک مینار

ہو کر دنیا ٹے عالم کو صراطِ مستقیم کی روشنی دیتا ہے۔ اور اندھی دنیا کی بینائی کا باعث ہوتا ہے۔ اور حَوَالِیْہِ مِنْ کُلِّ فِیْجٍ عَمِیْقِ ط ہر طرف سے اس کی طرف خلقت بکثرت لوٹتی ہے اور آتی جاتی ہے۔

ہول

ہوا کے معنے خواہش کے ہیں۔ جو ہر بشریت کے اندر سے بے انداز بے شمار پھوٹتی رہتی ہے۔ اور جس کے پھوٹنے سے نفس انسانی کو تو بیشک تقویت پہنچتی ہے۔ اور نفس انسانی مڑتا تازہ ہوتا ہے لیکن نفس انسانی کی حقیقی موت کا باعث بھی یہی خواہش ہوتی ہے۔ جب ان کے اندر جوش آجاتا ہے۔ اور ایک خواہش کے پیچھے دوسری خواہش قطار در قطار نکلتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ خواہشات دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ اور قلبِ مصطفیٰ کا خون چوس کر اس کو بے جان کر دیتی ہے۔ جس سے قلب کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور قلب بے کیف ہو کر مرجاتا ہے۔ اور یہ موت حقیقی انسانیت کی موت ہوتی ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا
اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ جس کی وجہ سے اپنے نفسوں کی حقیقت کو بھول گئے۔ بھلا جو اپنے آپ کو بھول جائے وہ ایسی خیر (اللہ کی یاد) کیسے پاسکتا ہے۔

اہل تصوف کا یہ دوسرا حقیقی اور بے شمار مسئلہ ہے۔ کہ خواہشات

نفسی کو کلی طور پر رضائے اور قرب الہی حاصل کرنے کے لئے روکا جائے۔ تاکہ دل ان خواہشات سے رک کر صرف ذاتِ حقِ سبحانہ کی طرف رجوع کرے اور اس کے دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔

خود سوچئے کہ جب یہ مقولہ مشہور ہے۔ کہ دو دل بدون بجزبہ صلی نیست۔ دو دل ہونا کچھ پیدا نہیں کرتا۔ لیکن جب خواہشات ان گنت نفس پر آجائیں تو پھر کیسے حق سبحانہ کی طرف وہ متوجہ ہو سکتا ہے۔ عام خیال ہے کہ دنیا نام ہے خواہشات کا۔ اور دنیا ان خواہشات نفسی سے زندہ اور پُر رونق ہے۔ اگر یہ دہوں۔ تو کارخانہ قدرت بیکار ہو جائے۔

ایک اعتراض کہ تصوف سے دنیا ویران ہو جائیگی

بعض دنیا کے بندے اعتراض کرتے ہیں۔ کہ اہل تصوف کے جہاں میں آنے سے تو دنیا ویران ہو جائے گی۔ اور یہ جگ باطل ٹھیرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک بندے خود فرماتے ہیں۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

لیکن یہ نہیں سوچتے۔ کہ ساری دنیا کی طبیعت کیسے یہ جذبہ قبول کرتی ہے خالق الارض والسماء نے ہر انسان کی فطرت الگ الگ بنائی۔ اور اس فطرت کے مطابق عالم دنیا میں وہ کام کرتا ہے۔ اور اس فطرت کے مطابق اپنے خیال ڈھالنا اور ان خیال پر چلنا اپنی زندگی خیال کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ تمام انسانی دنیا الگ الگ پیشوں میں تقسیم خود ہو گئی۔

اور پھر ہر ایک کی طبع کو الگ فطرتوں پر ڈھالا گیا۔ گو کام ایک ہے لیکن حسب ضرورت ان کی طبیعتوں کو الگ الگ بنا کر دنیائے عالم کو روشن فرمانے کی تجویز فرمائی گئی۔

لیکن جیسے سارے عالم کو ستارے اور ماہتاب نہیں بنایا گیا۔ ایسے ہی ساری دنیا کو ولی اللہ بنانے کی مشیت نہیں۔ اور کوئی انسان اپنی فطرت کے سوا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے ہی ہر آدمی کی فطرت ولی اللہ بننے اور اللہ الشکر کرنے کی نہیں۔ ورنہ دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا۔ مگر کافر دنیا میں بہت زیادہ اور مسلمان بہت کم ہیں۔

ایسے ہی تصوف کی دعوت پر یہ نہ کہنا چاہیے۔ کہ یہ دنیا کو بے کار بنا کر دنیا کو دیران کرنا چاہتے ہیں۔ یا یہ خواہشات کو مٹا کر دنیا کو بیکار بنانا چاہتے ہیں۔

بے شک اس دنیا سے چند آدمیوں کو اٹھا کر اور الگ کر کے اُس دنیا (آخرت) کے لئے مشعل راہ ہدایت بنانے کے لئے خواہشات نفسی کو بند کر کے عام تقاضوں سے الگ کر کے "فطرتِ الہیہ" کے عکس حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ اور وہ کوئی بلند ہمت ہوتا ہے جس کی فطرت دنیاوی عالم سے اٹھ کر عالم بالا کی طرف اُٹے۔ اور کنگرہ افلاک پر بیٹھ کر تقدیس و تہلیل حق سبحانہ کا حق ادا کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ کسی دوسرے کے حصہ میں یہ دولت نہیں۔ بلکہ حسب ضرورت ہر انسانی فطرت کے لئے ہدایت اور رشد کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے مطابق

وہ دنیا سے بے تعلق ہوتے ہیں۔ اور خواہشاتِ نفسی کو روکتے ہیں اور دنیا کے لئے یہ لوگ مبارک ہوتے ہیں اور جیسے سورج کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور آنکھیں راہ نہیں دیکھ سکتیں۔ ایسے ہی ان پاک ہستیوں کے سوا صراطِ مستقیم کا سامنے آنا محال ہو جاتا ہے۔

زندگی جہد و جہد کا نام ہے۔ ایک
 جہد دنیاوی ہے اور دوسری
 روحانی۔ دونوں کی وسعت لے پایاں
 ہے۔ اور دونوں کے اکٹھے کرنے
 کا نام اسلام ہے۔ یہی بنیاد ہماری
 تحریر کی ہے۔

عمر بیر بلوی

تمام سلوک کا خلاصہ

ایک کامل سالک کی دعا بارگاہ ربوبیت میں

قبلہ عالم محبوب الہی و ام ظلمۃ نے اپنے خصوصی اوقات میں بارگاہ الہی میں پُروردہ سے ایک صد انکالی جواشعار کی صورت میں زبان مبارک سے نکلی الحمد للہ تمام تصوف کا خلاصہ اور سالک کے تمام انتہائی اور ابتدائی احوال اس دعا میں آگئے۔ ہر سالک کیلئے عموماً وہ بارگاہ سلسلہ کیلئے خصوصاً یہ ضروری ہے کہ غلبہ حال کی صورت میں انہی الفاظ میں اپنی التجا بارگاہ رب العالمین میں پیش کی جائے انشاء اللہ ایک عجیب کیفیت رونما ہوگی۔



وہ دم تیرا تصور ہی رہے اور جستجو
کر محبت ذاتِ اقدس کی مجھے یار عطا
نیک بدخوار کی اٹھ جائے بھی مجھ سے تیز
یا الہی میں تیری حمد و ثنا کرتا رہوں
آنکھ میری بند ہو اور قلب ہو میرا کھلا
موت پہلے ہی مرنا مجھ کو ہو جائے نصیب
خوف تیرے سے ہمیشہ چشم میری تر ہے
ساتھ ہی دعویٰ محبت کا ہے یا عز ونا
مطلع الانوار سینہ میرا ہو جائے تمام
ذکر تیرے سے رہے مجھ میری گفتگو
تا کہ میں سب بھول جاؤں جو کہ تیری سوا
اور تیرے ماسوا ہرگز نہ ہو مجھ کو عزیز
شکر تیری نعمتوں کا میں ادا کرتا رہوں
پھر تجلی طور کی ہر دم رہے اس پر سدا
تا قاتلے قلب سے لذت اٹھاؤں کعجب
جسم پر لڑ رہا ہوں در دل میں تیرا ڈر رہے
یہ نیاز می تیری کا کھٹکا ہے اے بی نیاز
میں مٹوں سارے کا سارا اور مٹ جائے بھی نام

قُلْ هُوَ اللَّهُ يَٰ أَحَدُ کی ہو جھلک تو فگن
 وصل تیرا ہو میرے تکلیف بے قیاس
 سنت خیر الورا کی بھی ملے مجھ کو روا
 آنکھ میری دیکھ لے پھر نور اس محبوب کے
 حقیقت دیکھ کر پھر ہو حقیقت کل عیاں
 کچھ نہ ہو کھٹکا کہ میرا کوئی ہے فرزند و نون
 ایک ظاہر میں ہے تیری شریعت کا لباس
 نفس پر میں کہوں یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ
 اور حجاب اٹھ جائے سارا اس رخ پر نور سے
 جس کے کہنے سے لرز جائے زبانِ ناتواں

موت گر آجائے آسانی سے ہو میرا گزر
 ہاں مسلمان ہو کے جاؤں اس جہاں سے خدا
 جیسے کوئی پل سے گزے یا کہ راہِ خطر
 بند گمانِ خاص میں پھر رکھیں مجھ کو اے شہا

عصمتِ عفتِ تیری کی بھی ملے مجھ کو روا
 نفسِ مارِ پہ قابو دے تو اے قادرِ کریم
 اک گھڑی یا اس کم بھی مجھ کو اپنے پر چھوڑ
 ماں سے بڑھ کر تو ہو اور ہو باپ سے بڑھ کر بھی تو
 رات دن تیرا نخل ہی ہے مجھ کو مدام
 تو بھی میرا ہو ہے اور میں بھی تیرا ہو ہوں
 تیرے کانوں سے سنوں گریں سنوں گا کر دگار
 کیونکہ یہ بدکار اب تو ہے بہت رسوا ہوا
 تیری رحمت کے سوا چارہ نہیں اب تو رحیم
 یا الہی بحرِ عصیاں میں مری کشتی نہ توڑ
 یار و مونس میرا تو ہو اور سب کچھ تو ہی تو
 اک گھڑی بھی آئے نہ مجھ کو سوا تیرے رام
 تیری حدت ذات میں ہو مجھ میں جیوں میں
 تیری ہی آنکھوں سے دیکھوں گریں دیکھوں بار

کچھ ارادہ ہو نہ میرا اگر ارادہ میں کروں
 جو ارادہ تو کرے، وہ پھر ارادہ میں کروں

رنگزارِ عالمِ پرلین لاہور